

فُضَيْلُ الشَّائِئَيْنِ

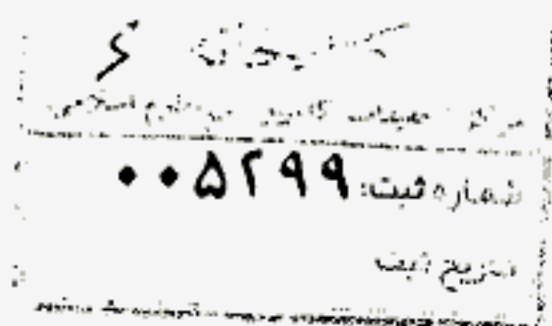
مَحْصِلُ السَّعَادَتَيْنِ

لِلرَّاعِبِ الْأَصْفَهَانِي

عَنِ بَيْتِهِ فَضَيْلُ الْخَطِيبِ الشَّهِيدِ
السَّيَّاحِ جَوَادِ شَيْخِ

٦٨١٢

تفصيل النسائين

تحصيل السعاداتين

للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني
المتوفى في رأس المائة الخامسة قدس الله روحه آمين

عنى بنشره فضيلة الخطيب الشهيد

السيد مهرداد شبر

انتشارات الهجرة

ايران - قم، ص. ب. ٥٤

﴿ ترجمة المؤلف ﴾

قال في كشف الظنون : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني المتوفى في رأس المائة الخامسة مختصر أوله : الحمد لله الذي أرسل بالنبوة عبده . رتبته على ثلاثة وثلاثين باباً وفصل فيه النشأة الأولى والنشأة الأخرى وقسال عند ذكر كتاب مفردات الفاظ القرآن العزيز له : قال السيوطي في طبقاته : كان في أوائل المائة الخامسة . ونقل عن خط الزركشي ما نصه : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تأسيس التقديس في الأصول) أن الراغب من أئمة السنة وقرّنه بالغزالي . هـ .

وقال عند ذكر (الدرّعة إلى مكارم الشريعة) الذي هو كالمقدمة لكتابنا هذا على ما يظهر من أسلوب الكتابين : قيل إن الإمام حجة الإسلام الغزالي كان يستصحب كتاب الدرّعة دائماً ويستحسنه لنفسه . وقال عند ذكر تفسيره : هو تفسير معتبر في مجلد أورد في أوله مقدمات نافعة في التفسير وطرزه (أسلوبه) أنه أورد جملاً من الآيات ثم فسرهما تفسيراً مشبعاً وهو أحد مآخذ أنوار التنزيل للبيضاوي . غير أن بعضهم جعل مفردات الراغب أحد مآخذ القاضي البيضاوي في تفسيره ، ولا تنافي بين القولين . وبالجملّة فالإمام الراغب ممن أجمعت على فضله العلماء الاعلام على اختلاف مشاربهم وتنوع مذاهبهم تغمده الله بالرضوان وأسكنه فراديس الجنان ووفق أرباب الهمم العلية لنشر مؤلفاته والاستضاءة بنور مشكاته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل بالنبوة عبده . وعلمنا على لسانه حمده ورجبنا فيما عنده ونسأله أن يصلي على نبيه محمد وعلى آله وان يهدينا بأوضح دليل : إلى أنجح سبيل . وبأقوى حجة . إلى أوضح محجة

قال الشيخ أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب : هذه رسالة في تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين

أما النشأتان فأحدهما المذكورة في قوله تعالى : « ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » . والثانية المذكورة في قوله تعالى : « ثم ينشئ » النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير »

وأما السعادتان فأحدهما المذكورة في قوله تعالى : اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم . والثانية المذكورة في قوله تعالى : « وأما الذين سعدوا في الجنة »

وقد عملت ذلك للاستاذ الكريم أبيه الله لما رأيته معنياً باكتساب الإنسانية الموصلة إلى السعادتين أعانه الله على استفادتها حتى يصير حاوياً لنوعها ومحامياً على معناها ومراعياً لخصائصها فقد كاد أو قد كان قولنا الانسان لفظاً مطلقاً على معنى غير موجود واسماً لحيوان غير معهود كعقلاء مغرب ونحو ذلك من الاسماء التي لا معاني لها كما قال تعالى في صفة الاصنام المسماة آلهة : « إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل

الله بهما من سلطان . وقال جل جلاله : « ما تعبدون من دونه إلا
 أسماء مميتوها » فجعلها أسماء بلا مسمى ولم أعن بالإنسان كل حيوان
 منتصب القائمة عريض الظفر أملس البشرة ضاحك الوجه ممن ينطقون
 ولكن عن الهوى . ويتعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم . ويعلمون
 ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . ويكتبون
 الكتاب بأيديهم ولكن يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً .
 ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق . ويؤمنون ولكن بالجبت
 والطاغوت . ويعبدون ولكن من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم . ويبيتون
 ولكن ما لا يرضى من القول . ويأتون الصلاة ولكن كسالى ولا يذكرون
 الله إلا قليلاً . ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
 ويذكرون ولكن إذا ذكروا لا يذكرون . ويدعون ولكن مع الله الهاً
 آخر . وينفقون ولكن لا ينفقون إلا وهم كارهون ، ويحكمون ولكن حكم
 الجاهلية يبنون . ويخلقون ولكن يخلقون إفكاً . فهؤلاء وإن كانوا بالصورة
 المحسوسة ناساً فهم بالصورة المعقولة لا ناس ولا نسناس كما قال أمير
 المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : يا أشباه الرجال ولا رجال
 بل هم من الانس المذكور في قوله تعالى : « شياطين الانس والجن يوحي
 بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » وما أرى البحري إذا اعتبر
 جل الناس بالخلق لا الخلق مبعداً في قوله :

لم يبق من جل هذا الناس باقية

ينالها الوهم إلا هذه الصور

ولا من يقول :

فجلهم إذا فكرت فيهم حمير أو كلاب أو ذئاب

ولا نحسب هذه الايات اقوالا شعرية وإطلاقات مجازية فإن الله تعالى يقول: «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا» . وقد أنبأت في هذه الرسالة عن جملة الموجودات ومكان الانسان منها ومبدأها ومنشأها ومنتهاها وما جعل له من السعادة في الدارين باكتساب الانسانية وكيفية التطرق اليها وابتدأت بالتنبيه على وجوب معرفة الانسان ذاته فمن علم أن شيئا ما هو مما يجب أن يعلم فإنه وإن لم يعلمه فقد يحصل له بذلك علم . فمن العلم أن تعلم أنك لا تعلم وعلم الانسان يجهله أحد العلمين . قال ابن عباس رضي الله عنه : من لم يجد مس نقص الجهل في عقله وذل المعصية في قلبه ولم يستن الخلة في لسانه عند كلال حده عن حد خصمه فليس ممن ينزع عن دنية ولا يرغب عن حال معجزة ولا يكثر لفصل ما بين حجة وشبهة . وبقدر معرفة منفعة الشيء يحرص الانسان على طلبه ويصبر على تحمل المشقة في تحصيله ولذلك قال الله تعالى في صفة من جهل نفع مطلوبه : (وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا) . فاعرف أيها الفاضل فضيلة الإنسانية وما أعد من القلاح لمن زكّى كما قال تعالى: (قد أفلح من زكّاها) فإنها :

هي المكارم لا قعبان (١) من لبن شيئا بماء فعادا بعد أبوالا

ولا يتكاد ذلك (٢) بعد الشقة وفعل من يروك طاقه ورواقه فإن جاوزت كموته إليه فليس وراء عبّادان (٣) قرية بل لا تراه إلا عبداً لحجر أو مدر أو بهيمة أو ظعينة كمن ذمه النبي ﷺ بقوله : تعس عبد

(١) مثق قب وهو القدح الضخم

(٢) تكادني الامر شق على كتكادني

(٣) عبّادان جزيرة احاط بها شعبنا دجلة ساكتين في بحر فارس

الدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش . فإنك في عنفوان شبابك ولدونة أغصانك .

واعلم انه ليس يحسن بذى همة قد أحسن الله إليه في خلقه وخلقته وقيض له من ربه فأحسن تربيته وأزاح في معاونته بعد بلوغه علقته أن يرضى بأن يكون حيواناً وقد أمكنه أن يصير إنساناً أو بأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يصير ملكاً أو بأن يكون ملكاً وقد أمكنه أن يصير ملكاً في مقعد صدق عند مليك مقتدر فتقوم الملائكة بخدمته كما قال الله تعالى : « والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار . » وفقنا الله لذلك ولا جعلنا من الكسالى الموصوفين بقوله تعالى : (لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة) جعلنا الله وإياك من المؤمنين الموصوفين بقوله تعالى : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) وبقوله : (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) حتى لا تغتر بما هو كسراب ببيعة بحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

تراجمر ابواب الكتاب

وهي ثلاثة وثلاثون باباً

- ١- أ في معرفة الإنسان نفسه
- ٢- ب في أجناس الموجودات وموضع الإنسان منها
- ٣- ج في العناصر التي منها أوجد الإنسان
- ٤- د في قوى الأشياء التي جمعت في الإنسان
- ٥- هـ في تكون الإنسان شيئاً فشيئاً حتى يصير إنساناً كاملاً
- ٦- و في ظهور الإنسان في شعار الموجودات وتخصصه بقوة شيء فشيء منها
- ٧- ز في ماهية الإنسان
- ٨- ح في كون الإنسان مستصلاً بالدارين
- ٩- ط في تمثيل ذات الإنسان وتصويره
- ١٠- ي في كون الإنسان هو المقصود من العالم وإيجاد ما عداه لأجله
- ١١- يا في الغرض الذي من أجله أوجد الإنسان ومنازلهم
- ١٢- يب في تفاوت الناس واختلافهم
- ١٣- يج في سبب تفاوت الناس
- ١٤- يد في بيان الشجرة النبوية وفضلها على جوهر سائر البرية
- ١٥- يه في هداية الأشياء إلى مصالحها
- ١٦- يو في سعادة الإنسان وزوجه إليها
- ١٧- يز في حال الإنسان في دنياه وما يحتاج أن يتزود منها
- ١٨- يح في تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدهما إلى الآخر

- ١٩- يط في فضيلة الشرع
 ٢٠- ك في بيان ان من لم يتخصص بالشرع وعبادة الرب فليس بإنسان
 ٢١- كا في ما يتعلق به الشرع من الافعال
 ٢٢- كب في تحقيق العبادة
 ٢٣- كج في أنواع العبادة من العلم والعمل
 ٢٤- كد في كون الغرض من العبادة تطهير النفس واجتلاب صحتها
 ٢٥- كه في بيان الامراض والانجاس التي لا يمكن إزالتها إلا بالشرع
 ٢٦- كو في القوى التي تجب إزالة أمراضها وأنجاسها والمعاني التي تحصل
 بذلك
 ٢٧- كز في كون الانسان مفطوراً على إصلاح النفس
 ٢٨- كح في سبب رذيلة الانسان وتأخره عن الفضيلة
 ٢٩- كط في احوال الناس ومنازلهم في تعاطي الأفعال المحمودة والمذمومة
 وطرقها
 ٣٠- ل في ارتداد الانسان من طريق الخير والشر
 ٣١- لا في قدر ما في الوسع من اكتساب السعادة
 ٣٢- لب في إثبات المعاد وفضيلة الموت وما يحصل له بعده
 ٣٣- لج في فضيلة الانسان إذا شرف على الملك

الباب الاول

في معرفة الانسان نفسه

قالت الحكماء مرة : أول ما يلزم الانسان معرفته نفسه وقالوا مرة أول ما يلزمه معرفة الله تعالى . وليس بين هذين القولين منافاة فإنهم عنوا بالأول حيث قالوا معرفة النفس الاول من حيث الترتيب الصناعي وعنوا (بالأول أيضا) حيث قالوا معرفة الله الأول من حيث الشرف والفضل فإن معرفة الله هي أفضل المعارف . وفي معرفة النفس اطلاع على أمور كثيرة :

احدها : انه بواسطتها يتوصل الانسان إلى معرفة غيرها ومن جهلها جهل كل ما عداها

والثاني : ان نفس الانسان مجمع الموجودات كما نبين بعد فن عرفها فقد عرف الموجودات ولذلك قال الله تعالى : (أولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون) تنبيها على انهم لو تدبروا انفسهم وعرفوها عرفوا بمعرفتها حقائق الموجودات فانيها وباقيها وعرفوا بها حقيقة السماوات والأرضين ولما أنكروا البعث الذي هو لقاء ربهم قال الله : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق) . وقال (وفي الأرض آيات للموقنين وفي انفسكم أفلا تبصرون)

والثالث : ان من عرف نفسه عرف العالم ومن عرفه صار في حكم المشاهد لله تعالى وهو يخلق السماوات والأرض ولم يكن كالكفرة الجهلة

الذين اكلهم (١) هذه المنزلة فقال فيهم (ما أشهدتهم خلق السماوات
والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا)
والرابع : انه يعرف بحرفة روحه العالم الروحاني وبقائه وبمعرفة
جسده العالم الجسداني وفناءه فيعرف خسة الفانيات وشرف الباقيات
الصالحات

والخامس : ان من عرف نفسه عرف اعداءه الكامنة فيها المشار
إليها بقوله ﷺ : اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك فيستعبد منها . كما
قال عليه الصلاة والسلام : اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي .
وقال : لا تكنني إلى نفسي طرفه عين فأهلك . ومن عرف أعداءه الكامنة
ومكانها وكيفية انبعاثها احسن ان يحترز منها وان يجاهدها فيستحق ما وعد
الله به المجاهدين في سبيله ومن لم يعرفها فجدير ان يترأى له عدوه الذي
هو الهوى بصورة العقل فيتصور له الباطل بصورة الحق وقد قال النبي
ﷺ : الهوى شيطان بل قال هو إله يعبد من دون الله . وقد روي انه
قال ﷺ : ما عبد في الارض إله ابغض إلى الله من الهوى ثم تلا (أفرأيت
من اتخذ إلهه هواه)

والسادس : ان من عرف نفسه عرف ان يسوسها ومن أحسن ان
يسوس نفسه احسن ان يسوس العالم فيصير من خلفاء الله المذكورين في
قوله تعالى (ويستخلفهم في الأرض) ومن الملوك المذكورين في قوله
تعالى (وجعلكم ملوكا)

والسابع : ان من عرفها لم يجد عيبا في احد إلا رآه موجوداً في ذاته
إما ظاهراً منبعا او كامنا فيه ككمون النار في الحجر فلا يكون همازا ولما زأ

(١) اشكلى المرأة التي قدت ولدها واكلها الله جملها تكلى

وعياً بآ فإن كل عيب تراهى له من غيره وجده في نفسه ومن رأى عيب نفسه فجدير أن يكون ممن دعا له النبي ﷺ بقوله: رحم الله امرءاً أشغله عيبه عن عيوب غيره . ومعرفة عيب النفس صعب من حيث أن كل إنسان يحب نفسه ووجه لها يعميه عن معانيها كما قال ﷺ : حبك الشيء يغمي ويصم ، والأعمى والأصم عن عيب الشيء قد يعجب به . ولا ضرر أعظم من إعجاب المرء بنفسه وقد قال بعض الحكماء : الكاذب في نهاية البعد عن الحق والمرائي أسوأ حالا من الكاذب لأن الكاذب يكذب بقوله فقط والمرائي يكذب بقوله وفعله . قال : وأسوأ حالا منها المعجب بنفسه لأن الكاذب والمرائي قد ينتفع بهما والمعجب بنفسه لا نفع فيه بوجه ولأنهما قد ينفع وينجع وعظك فيها لعلمها بنفسها . والمعجب بنفسه لجهله يظنك في وعظك إياه مغنياً

والثامن : أن من عرف نفسه فقد عرف الله تعالى فقد روي أنه ما أنزل الله من كتاب إلا وفيه : اعرف نفسك با إنسان تعرف ربك وهذا معنى قوله تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) الآية ، وفي هذا الخبر ثلاث تأويلات : أحدها أن بمعرفة النفس يتوصل إلى معرفة الله عز وجل كقولك اعرف العربية تعرف الفقه أي بمعرفة العربية يتوصل إلى معرفة الفقه وإن كان بينها وسائط . والثاني أنه إذا حصل معرفة النفس حصل بمحصلها معرفة الله بلا فاصل كقولك بطلوع الشمس يحصل الضوء فيكون الضوء مقترناً بطلوعها غير متأخر عنها بزمان . والثالث أن معرفة الله تعالى ليست تثبت إلا أن تعرف النفس لأنك إذا عرفت على الحقيقة فقد عرفت العالم فإذا عرفت العالم عرفت أنه محدث وإن لا بد له من محدث لا يشبه المحدث بوجه، وذلك هو غاية معرفة الله تعالى .

قالوا وعلى هذا دل معنى قول أمير المؤمنين كرم الله وجهه : ان العقل
لإقامة رسم العبودية لا لإدراك الربوبية ثم أنشأ يقول :
كيفية النفس ليس المرء يعرفها فكيف كيفية الجبار في القدم
هو الذي أنشأ الأشياء مبتدئاً فكيف يدركه مستحدث النسم
وقال أيضاً :

العجز عن درك الادراك ادراك والبحث عن سر ذات السر لإشراك
وفي سرائر همتات الورى همم عن ذا الذي عجزت جن وأملاك
يهدي إليه الذي منه إليه هدى مستدركاً وولي الله مدراك
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : يا من غاية معرفته القصور
عن معرفته . وقال الله تعالى (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) تنبيهاً على أنهم
لو عرفوا أنفسهم لعرفوا الله فلما جهلوه دل جهلهم لإياه على جهلهم لإياها

الباب الثاني

في ذكر أجناس الموجودات وموضع الإنسان منها

اعلم أن الله تعالى هو الواجب الوجود الذي لا سبب لوجوده بل هو
سبب كل موجود . وكل موجود فنه وبه تعالى وجوده . والموجودات
ضربان: المعقولات العلوية والمحسوسات السفلية وإيجاده تعالى للمعقولات
للعلوية قبل إيجاده للمحسوسات السفلية كما روي انه أول ما خلق الله
تعالى القلم ثم اللوح وقال أجر بما هو كائن إلى يوم القيامة . وروي أنه
أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر
فقال بعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي

ولك الثواب وعليك العقاب . وليس المراد بالعقل ههنا العقول البشرية بل الإشارة به إلى جوهر شريف عنه تنبعث العقول البشرية . وقال قوم ، العقل ههنا عبارة عن القلم المذكور في الخبر الآخر والله أعلم

ثم أوجد الله تعالى الروحانيات الذين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وإيجاد هذه الأشياء على سبيل الابداع . والابداع هو إيجاد الشيء لا عن شيء موجود من قبل ثم خلق الأركان الأربعة والجمادات والناميات والحيوانات وختم بالصورة الانسانية كما دل عليه النبي ﷺ بقوله : خلق الله تعالى يوم الأحد كذا ويوم الاثنين كذا إلى أن قال وخلق الإنسان يوم الجمعة آخر النهار . والخلق في أكثر الأحوال يقال في إيجاد الشيء من الشيء قبله كخلق الإنسان من التراب ويقتضي تركيباً ولذلك قال الله تعالى : (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) وإلى الأشياء المركبة أشار بقوله تعالى : (أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم) . واعلم أن كل شيء من المبدعات فتام لا نقص فيه ولو كان فيه نقص لدل ذلك على نقصان مبدعه وصانعه فأما المخلوق الذي هو مركب من شيء فقد يحتمل أن يكون فيه نقص ويكون نقصه عارضاً من جهة ما تركب منه لا من جهة مركبه وفاعله ، فلهذا صارت المبدعات من الأشياء العلوية معرّاة عن اعتراض الفساد فيها حالاً فحالاً بل تبقى على حالتها إلى أن يشاء الله تعالى أن يرفع العالم

والإنسان إنسانان : أحدهما آدم الذي هو أبو البشر ويجري هو من سائر الناس مجرى البذر الذي منه انشأ غيره والباري تعالى قد تولى بنفسه إيجاده وتربيته وتعليمه كما نبه عليه بقوله تعالى : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) . وقوله تعالى : (وعلم آدم الأسماء كلها)

والثاني بنوه وموجدهم أيضاً الباري تعالى ولكن جعل انشاءهم وتربيتهم وتعليمهم بوسائط جسمية وروحانية فالجسماني كالابوين والروحاني كالملائكة المدبرات والمقسمات الذين يتولون انشاءه وتربيته كما روي في الخبر: الولد يكون أربعين يوماً نطفة ثم يصير علقة ثم يصير مضغة ثم يبعث الله ملكاً فينفخ فيه الروح إلى غير ذلك من الاخبار. ولكون الابوين سبباً في وجود الولد عظم الله تعالى حقها والزم بعد شكره شكرهما فقال : (اشكر لي ولوالديك) : ويسمى الولد ابناً وهو مشتق من بنيت البنية تنبيهاً على أنه جار للأب مجرى البناء للباني

الباب الثالث

في ذكر العناصر التي منها أوجد الانسان

ذكر الله تعالى العناصر التي خلق منها آدم عليه السلام ونبه على انه جعله انساناً في سبع درجات . وأشار إلى ذلك في مواضع مختلفة حسب ما اقتضته الحكمة فقال في موضع : خلقه من تراب إشارة إلى المبدأ الاول . وفي آخر من طين إشارة إلى الجمع بين التراب والماء . وفي آخر من حمأ مسنون إشارة إلى الطين المتغير بالهواء أدنى تغير . وفي آخر من طين لازب إشارة إلى الطين المستقر على حالة من الاعتدال يصلح لقبول الصورة . وفي آخر من صلصال من حمأ مسنون إشارة إلى يسه وسماع صلصلة منه وفي آخر من صلصال كالفخار . وهو الذي قد أصلح بأثر من النار فصار كالخزف وبهذه القوة النارية حصل في الإنسان أثر من الشيطنة وعلى هذا المعنى دل بقوله : (خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق

الجان من مارج من نار) . فنبه على أن الإنسان فيه من القوة الشيطانية بقدر ما في الفخار من أثر النار وأن الشيطان ذاته من المارج الذي لا استقرار له . ثم نبه الله على تكميل الإنسان بنفخ الروح فيه فقال: (اني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فهذه سبع درجات نبه عليها كما ترى . ثم دل على تكميل نفسه بالعلوم والآداب بقوله تعالى : (وعلم آدم الاسماء كلها) ثم ذكر خلق بني آدم وعناصرهم التي أوجدها حالة بعد حالة فنبه على أنه جعلهم أناءاً في سبع درجات حسب ما جعل آدم عليه السلام فقال تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا مضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) . وقوله تعالى : (ثم أنشأناه خلقاً آخر) أشار به إلى ما جعل له من قوة العقل والفكر والنطق فإن قيل فلم قال فكسونا العظام لحماً ولم يقل فخلقنا منه لحماً كما قال في الأول . قيل إشارة منه تعالى إلى لطيفة من صنعه وهو ان النطفة انتهت إلى صورة العظم ثم أنشأ الله اللحم لإنشاء آخر لا من النطفة وأجراها مجرى الكسوة التي قد يخلعها الإنسان ويجدها ولذلك إذا قطع من الحيوان لحم عاد ولم يكن كالعظم الذي لا يعود بعد قطعه . فإن قيل كيف حكم على جميع الناس أنه خلقهم من سلالة من طين والمخلوق منها هو آدم دون أولاده . قيل إن ذلك على وجهين : أحدهما أنه لما خلق آدم من سلالة من طين فأولاده الذين منه هم أيضاً منها . والثاني أن الإنسان يتكون من النطفة ويتربى بدم الطمث (١) وهما يتكونان من الغذاء والغذاء يتكون

معناه . والإنسان هكذا هو إذا اعتبر بالعالم . ومن حيث أنه يُجعل من صفوة العالم ولبابه وخلاصته وثمرته فهو كالزبد من الخيض والدهن من السمس فمما من شيء إلا والإنسان يشبهه من وجه فإنه كالأركان من حيث ما فيه من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . وكالمعادن من حيث ما هو جسم . وكالنبات من حيث ما يتغذى ويتربى وكالبيمة من حيث ما يحس ويتوهم ويتخيل ويلتذ ويتألم . وكالسبع من حيث ما يحرض (١) ويغضب . وكالشيطان من حيث ما يغوي وبفضل : وكالملائكة من حيث ما يعرف الله تعالى ويعبده ويخلفه . وكاللوح المحفوظ من حيث قد جعله الله مجمع الحكم التي كتبها فيه على سبيل الاختصار . فقد ذكر بعض الحكماء في بدن الإنسان أربعة آلاف حكمة وفي نفسه قريباً من ذلك . وكالقلم من حيث ما ثبت بكلامه صور الأشياء في قلوب الناس كما أن القلم ثبت الحكم في اللوح المحفوظ . ولكون الإنسان من قوى مختلفة قال الله تعالى : (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج) أي مختلطة من قوى أشياء مختلفة . ولكون العالم والإنسان متشابهين إذا اعتبراً، قيل الإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير ولذلك قال الله تعالى : (ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) . فأشار بالنفس الواحدة إلى ذات العالم . ولما كان كل مركب من أشياء مختلفة يحصل باجتماعهن معنى ليس بموجود فيهن على انفرادهن كالمركبات من الأدوية والاطعمة كذلك في نفس الإنسان حصل معنى ليس في شيء من موجودات العالم وذلك المعنى هو ما يختص به من خصائصه التي بها تميز عن غيره من هيات له كانتصاب القامة وعرض الظنر وانفعالات له كالضحك والحياء وأفعال

(١) حرض ككرم طال همه وسعه.

الباب الخامس

في تكوين الانسان شيئاً فشيئاً حتى يصير إنساناً كاملاً

الانسان يكون أولاً جهاذاً ميتاً قال الله تعالى (وكنتم أمواتاً فأحياكم)
وذلك حيث كان تراباً وطيناً وصلصالاً ونحوها . ثم يصير نباتاً نامياً كما
قال الله تعالى (والله أنبتكم من الأرض نباتاً) وذلك حيث ما كان نطفة
وعلقه ومضغة ونحوها . ثم يصير حيواناً وذلك حيث ما يتبع بطبعه بعض
ما ينفعه ويحترز من بعض ما يضره . ثم يصير إنساناً مختصاً بالأفعال
الإنسانية وقد نبه الله تعالى على ذلك في مواضع نحو قوله (يا أيها الناس
ان كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم
من مضغة مخلقة وغير مخلقة) الآية . وقوله (أكفرت بالذي خلقك من
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً) فأول ما يظهر فيه قوة النزاع الموجودة
في النبات والحيوان ثم قوة تناول الموافق ودفع المخالف ثم الحس ثم
التخيل ثم التصور ثم التفكير ثم العقل فهو لم يصير إنساناً إلا بالفكر والعقل
الذي به يميز بين الخير والشر والجميل والقبيح . وإلى العقل أشار الله
تعالى بقوله (وصوركم فأحسن صوركم) فالانسان بعقله صار معدن العلم
ومركز الحكمة . ووجود العقل فيه في ابتداء الامر بالقوة كوجود النار
في الحجر المحتاج في أن يري (١) الى الاقتداح وكوجود النخل في النوى
المحتاجة في أن تثمر الى غرس وسقي . وكوجود الماء تحت الارض المحتاجة

(١) من وري الزند إذا خرجت ناره

في الاستقاء منه الى حفره . ونفس الانسان واقعة بين قوتين : قوة الشهوة وقوة العقل . فبقوة الشهوة يحرص على تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة . وبقوة العقل يحرص على تناول العلوم والافعال الجميلة والأمور المحمودة العاقبة . والى هاتين القوتين أشار الله تعالى بقوله (انا هديناه السبيل اما شاكرًا واما كفورًا) وبقوله (وهديناه النجدين)

ولما كان من جبلة الانسان أن يتحرى ما فيه اللذة وكانت اللذات على ضربين : أحدهما محسوس كلذة المذوقات والملموسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات وهي من توابع الشهوة الخيرية والثاني معقول كلذة العلم وتعاطي الخير وفعل الجميل . واللذات المحسوسة أغلب علينا لكونها أقدم وجوداً فينا لأنها توجد في الانسان قبل أن يولد وهي ضرورية في الوقت ولذلك قال الله تعالى (يحبون العاجلة ويذرون الآخرة) ولذلك يكره أكثر الناس ما يأمر به العقل ويميل الى ما يأمر به الهوى حتى قيل : العقل صديق مقطوع والهوى عدو متبوع . ولذلك قال النبي ﷺ : حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . ولذلك يحتاج الانسان أن يقاد في بدء أمره الى مصالحه بضرب من القهر حتى قال ﷺ : يا عجباً لقوم يقادون الى الجنة بالسلاسل . فحق الانسان أن يجاهد هواه الى ان يقتحم العقبة فيتخلص حينئذ من أذاه

وللنفس نظران : نظر الى فوق نحو العقل ومنه تستمد المعارف وتميز بين المحاسن والقبايح فتعرف كيف تتحرى المحاسن وتتجنب القبايح . ونظر الى تحت نحو الهوى وبه تنسى الحقائق وتألف الخسيسات بل القاذورات والنفس متى كانت شريفة أدامت النظر الى فوق كما ذكرنا ولا تنظر الى

ما دونها الا عند الضرورة ولا تتناول اللذات البدنية الا بحسب ما يرسمه العقل المستمد من الشرع او اذا كانت ذنية أكثر الميل الى الشهوات البدنية فيحدث ذلك لها اذعاناً وانقياداً للشهوات فيستعبد لها الهوى كما قال الله تعالى (أفأريت من اتخذ الله هواه واضله الله على علم) وانحسا اضله بعد ان اتخذ الله هواه وجعله عبداً لأغراض دنيوية كما قال النبي ﷺ : تعس عبد الدرهم .. الخبر . ومن هذه العبودية استعاذ ابراهيم الخليل عليه السلام حيث قال (واجنُبني وبني ان نعبد الاصنام)

الباب السادس

في ظهور الانسان في شعار الموجودات وتخصيصه بقوة شيء
فشيء منها

ذات الانسان من حيث ما اجتمع فيه قوى الموجودات صار وعاء معاني العالم وطينة صورته ومعدن آثاره ومجمع حقائقه وكأنه مركب من جمادات ونباتات وبهائم وسباع وشياطين وملائكة ولذلك قد يظهر في شعار كل واحد من ذلك فيجري تارة مجرى الجمادات في الكسل وقلة التحرك والأنبعاث وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) وقد يظهر في شعار النباتات الحميدة أو الذميمة فيصير إما كالأترج (١) الذي يطيب حمله ونوره (٢)

(١) الأترج : فاكهة معروفة الواحدة أترجه

(٢) النور : الزهر

وعوده وورقه أو كالنخل والكرم فيما يؤتي من النفع أو كالكشوت (١) في عدم الخير أو كالحنظل في خبث المذاق وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله (مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت (٢) من فوق الأرض ما لها من قرار) ويظهر تارة في شعار الحيوانات المحمودة والمذمومة فيصير أما كالنحل في كثرة منافعه وقلة مضاره وفي حسن سياسته قال الله تعالى (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون) أو كالطير المسمى بأبي الوفا أو كالخنزير في الشره أو كالذئب في العيث أو كالكلب في الحرص أو كالنمل في الجمع أو كالقار في السرقة أو كالثعلب في المراوغة أو كالقرد في المحاكاة أو كالخمار في البلادة أو كالثور في القفظة وعلى هذا النحو من المشابهات دل الله بقوله (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) ويظهر تارة في شعار الشياطين فيغوي ويضل ويسول بالباطل في صورة الحق كما دل الله تعالى بقوله (شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) وإنما يكون إنساناً إذا وضع كل واحد من هذه الأشياء في موضعه حسب ما يقتضيه العقل المرتضي المستبصر بنور الشرع

(١) الكشوت بفتح الكاف وضمة : لبث يتعلق بالأغصان لا عرق له ولا ورق ولا سم ولا ظل ولا زهر وهو يفسد الثمر ويضر الأشجار
(٢) اجتث القطع أو انتزع الشجر من أصله

الباب السابع

في ماهية الإنسان

ماهية كل شيء تحصل بصورته التي يتميز بها عن اغياره كصورة
السكين والسيف والمنجل ونحوها ولما كان الإنسان جزئين بدن محسوس
وروح معقول كما نبه الله تعالى عليه بقوله (إني خالق بشراً من طين فإذا
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) كان له بحسب كل
واحد من الجزئين صورة فصورته المحسوسة البدنية انتصاب القامة وعرض
الظفر وتعري البشرة عن الشعر والضحك وصورته المعقولة الروحانية
العقل والفكر والروية والنطق قالوا فالإنسان هو الحيوان الناطق ولم
يعنوا بالناطق اللفظ المعبر به فقط بل عنوا به المعاني المختصة بالإنسان
فعبروا عن كل ذلك بالنطق فقد يعبر عن جملة الشيء بأخص ما فيه أو
بأشرفه أو بأوله كقولك سورة الرحمن وسورة يوسف وسورة ليلاف
ونحو ذلك فالإنسان يقال على ضربين عام وخاص فالعام أن يقال لكل
منتصب القامة مختص بقوة الفكر واستفادة العلم والخاص أن يقال لمن
عرف الحق فاعتقده والخير فعمله بحسب وسعه وهذا معنى يتفاضل فيه
الناس ويتفاوتون فيه تفاوتاً بعيداً وبحسب تحصيله يستحق الإنسانية وهي
تعاطي الفعل المختص بالإنسان فيقال فلان أكثر إنسانية . وكما يقال
الإنسان على وجهين يقال له الحيوان الناطق على وجهين عام ويراد به
من في قوة نوعه استفادة الحق والخير كقولك الإنسان هو الكاتب دون
الفرس والحمار أي هو الذي في قوته استفادة الكتابة. وخاص ويراد به من

حصل الحق فاعتقده والخير فعمله كما يقال زيد هو الكاتب دون عمرو أي هو المختص بعلم الكتابة. وكذا يقال له عبد الله على وجهين عام ويراد به الحيوان المتعرض لارتسام أوامر الله ارتسم أو لم يرتسم وهو المشار إليه بقوله تعالى: (إن كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً) وخاص وهو المرتسم لأوامر الله تعالى كما قال سبحانه: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وكذلك يقال له حي وسميع وبصير ومتكلم وعاقل كل ذلك على وجهين يقال عاماً وهو لمن له الحياة الحيوانية التي بها الحس والتخيل والنزوع والشهوة ولمن سمع الأصوات ولمن يدرك الألوان ولمن يفهم الكافة بما يريد به ولمن له القوة التي يتبعها التكليف والثاني يقال له خاصاً وهو لمن له الحياة التي هي العلم المقصود بقول الله تعالى: (لينذر من كان حياً) وله السمع الذي به يسمع حقائق المعقولات والبصيرة التي بها يدرك الاعتبار واللسان الذي به يورد التحقيقات وهي التي نفاها عن الجهلة الكفرة في قوله تعالى: (صم بكم عمي فهم لا يعقلون)؛

الباب الثامن

في كون الانسان مستصلاً للدارين

الانسان من بين الموجودات مخلوق خلقه تصليح للدارين وذلك ان الله تعالى قد أوجد ثلاثة أنواع من الأحياء نوعاً لدار الدنيا وهي الحيوانات ونوعاً للدار الآخرة وهو الملائكة والاعلى ونوعاً للدارين وهو الانسان فالانسان واسطة بين جوهرين وضيع وهو الحيوانات ورفيع وهو الملائكة فجمع فيه قوى

العالمين وجعله كالحيوانات في الشهوة البدنية والغذاء والتناسل والمهارشة والمنازعة وغير ذلك من أوصاف الحيوانات . وكالملائكة في العقل والعلم وعبادة الرب والصدق والوفاء ونحو ذلك من الاخلاق الشريفة ووجه الحكمة في ذلك أنه تعالى لما رشح لعبادته وخلافته وعمارة أرضه وهباً مع ذلك لمجاورته في جنته اقتضت الحكمة أن يجمع له القوتين فإنه لو خلق كالبهيمة معرى عن العقل لما صلح لعبادة الله تعالى وخلافته كما لم يصلح لذلك البهائم ولا لمجاورته ودخول جنته . ولو خلق كالملائكة معرى عن الحاجة البدنية لم يصلح لعمارة أرضه كما لم يصلح لذلك الملائكة حيث قال تعالى في جوابهم (إني أعلم ما لا تعلمون) فاقتضت الحكمة الإلهية أن تجمع له القوتان وفي اعتبار هذه الجملة تنبيه على أن الانسان دنيوي وأخروي وأنه لم يخلق عبثاً كما نبه الله عليه بقوله (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون)

مركز تحقيقات كينيتو علوم دینی

الباب التاسع

في تمثيل ذات الانسان وتصويره

قد ذكر الحكماء لذات الانسان وقواها مثالا صوروها بها فيتمثل كل ما لا يدرك إلا بالعقل بتصور الحس ليقرب من الفهم فقالوا ذات الانسان لما كان عالماً صغيراً كما تقدم جرى مجرى بلد أحكم بناؤه وشيد بنيانه وحصن سوره وخطت شوارعه وقسمت محاله وعمرت بالسكان دوره وسلكت سبله واجريت أنهاره وفتحت أسواقه واستعملت صناعه

وجعل فيه ملك مدبر وللملك وزير وصاحب بريد وأصحاب اخبار وخازن وترجمان وكاتب وفي البلد أخيار وأشرار . فصناعها هي القوى السبعة التي يقال لها الجاذبة والماسكة والماضمة والدافعة والنامية والغاذية والمصورة والملك العقل ومنبعه من القلب . والوزير القوة المفكرة ومسكنها وسط الدماغ . وصاحب البريد القوة المتخيلة ومسكنها مقدم الدماغ . وأصحاب الأخبار الحواس الخمس ومسكنها الأعضاء الخمسة . والخازن القوة الحافظة ومسكنها خلف الدماغ . والترجمان القوة الناطقة وآلتها اللسان . والكاتب القوة الكاتبة وآلتها اليد وسكانها الاخيار والاشرار هي القوى التي منها الأخلاق الجميلة والأخلاق القبيحة وكما ان الوالي إذا تركى وساس الناس بسياسة الله صار ظل الله في الأرض كما روي أن النبي ﷺ قال : السلطان ظل الله في الأرض ويجب على الكافة طاعته كما قال الله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) كذلك منى جعل العقل سائساً وجب على سائر قوى النفس أن تطيعه . وكما أن الله تعالى جعل الناس متفاوتين كما نبه الله تعالى عليه بقوله (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) كذلك جعل قوى النفس متفاوتة وجعل من حق كل واحدة أن تكون داخلة في سلطان ما فوقها ومتأمرة على مادونها . فحق القوة الشهوانية أن تكون مؤتمرة للقوة الغضبية وحق القوة الغضبية أن تكون مؤتمرة للقوة العاقلة وحق القوة العاقلة أن تكون مستضيئة بنور الشرع ومؤتمرة لمراسمه حتى تصير هذه القوى متظاهرة غير متعادية كما قال الله تعالى (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) وكما لا ينفك أشرار العالم من أن يطلبوا في العالم الفساد ويعادوا الاخيار كما قال تعالى (وكذلك جعلنا في كل قرية

اكابر مجرميها ليمكروا فيها) وقال سبحانه (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن) كذلك في نفس الانسان قوى رديئة من الهوى والشهوة والحسد تطلب الفساد وتعادي العقل والفكر . وكما نبه انه يجب للوالي أن يتبع الحق ولا يصغي إلى الأشرار ولا يعتمدهم كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم) الآية . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) وقال (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك) كذلك يجب للعقل والفكر أن لا يعتمد القوى الذميمة .

وكما انه يجب للوالي أن يجاهد أعداء المسلمين كما قال تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) . كذلك يجب للعقل أن يعادي الهوى فإن الهوى من أعداء الله بدلالة قول النبي ﷺ : ما في الارض معبود أبغض إلى الله من الهوى ثم تلا أقرأيت من اتخذ إلهه هواه . وكما ان من استحوذ عليه الشيطان أنساه ذكر الله كذلك العقل إذا استحوذ عليه الهوى . وكما انه يجب للوالي ان يسالم أعدائه إذا لم يقو عليهم كما قال الله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) وأن لا يركن إليهم وإن سألهم كما قال الله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) كذلك يجب للعقل ان يسالم الأشرار من قوى النفس إذا عجز عنها وان لا يركن إليها

وكما ان الوالي إذا احس بقوة احتاج إلى ان يعدل إلى نقض العهد وإظهار المعادة كما قال الله تعالى (فإذا انسلك الشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) كذلك حق العقل إذا قوي على قوى النفس ان لا يداهنها . وكما

ان شياطين الانس والجن يضعف كبدهم على من تحصن بالايمان واستعاذ بالله وتقوى على من والاه كما قال تعالى (إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) كذلك يضعف كبد الهوى عن العقل إذا تقوى بالله واستعاذ به . فحق العقل ان يستعيز من الهوى والشره والحرص والامل وان يظهر ذاته منها ومن سائر القوى الرديئة استعاذة ابراهيم صلوات الله عليه حيث قال (رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) فالقوى الرديئة والإرادات الرديئة في ذات الإنسان جارية مجرى أصنام قل ما ينفك الإنسان من عبادتها كما قال الله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) وذكروا مثلاً آخر فقالوا : كل إنسان مع بدنه كوال في بلد قيل له طهر بلدك من النجاسات وأدب من يقبل التأديب من أهله ورض من يقبل الرياضة من حيوانه وسباعه . ومن عاث (١) فيه ولا يقبل التأديب والرياضة فاحبسه أو اقتنه ولكن بالحق كما قال الله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) فان عجزت عن تطهير عرصته من الأنجاس وعن تأديب طغاته ورياضة حيواناته وسباعه فلا تعجز عن صيانة نفسك عن التلخخ بنجاساته وعن الاحتراس من أن تفسدك سباعه وأن يسببك طغاته حتى إذا لم تكن غالباً لم تكن مغلوباً . فصار الناس في ذلك بين ثلاثة أصناف : صنف لم يفعل ما أمر ولم يؤد حق الإيالة وتهاون فيما فوض إليه فجرح وأمر فصار عند نفسه مع كونه مجروحاً مأسوراً ملوماً مخذولاً . وصنف فعل ما أمر فأدى حق الإيالة فصار عند ربه مأجوراً مشكوراً . وصنف جد تارة وقصر تارة فجرح وجرح وغلب وغلب فهو كما قال تعالى (خلطوا

عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم) وقال بعضهم: الإنسان إذا اعتبر مع قوة التخيل وقوة الغضب وقوة الشهوة فمثل من بلي في سفره بصحبة ثلاثة اضطر إليهم حتى لا يمكنه أن يفصل منهم ويقضي سفره من دونهم كما قال الشاعر :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً له ما من صداقته بد
فيا نكد الدنيا متى أنت نازح عن الحر حتى لا يقاربه ضد

فواحد أمامه هو له رقيب يحفظه وعين تكلاه لكنه ملق (١) باهت موه يلفق الباطل تلفيقاً ويختلق الزور اختلاقاً فيخلط الكذب بالصدق والخطأ بالصواب . والثاني عن يمينه بطش زعر (٢) يحميه عن أعاديه لكنه كثيراً ما يغويه فيبيح هائجه فلا يقيمه النصيح ولا يبطأ طئه الرفق كأنه نار في حطب أو سيل في صلب أو قرم مغتلم (٣) أو سبع ثاكل (٤) فيحتاج أن يسكنه دائماً فيحتمي به ومنه فهو معه كما قيل : راكب الأسد يهابه الناس وهو في نفسه أهيب . والثالث عن يساره وهو الذي يأتيه بالمطعم والمشرب لكنه ارعن (٥) ملق قدر شبق (٦) كأنه خنزير اجيع فأرسل في جلة (٧) يأتيه أحياناً بأطعمة خبيثة فيكرهه على تناولها فهو يحتاج أن يصارهم حتى يقطع سفره فيبلغ أرضاً مقدسة يشرق فيها النور ويشرب فيها الدُّب والنعمجة من جوض واحد فيأمن فيها بوائقهم ومن حيلته التي ترجى أن يسلم منهم بها أن يسلط هذا البطش الزعر على هذا الارعن الملق حتى يزبره زبراً (٨) وأن يطفي غلو هذا الزعر التائه

(١) الملق المطلي باللسان ما ليس في القلب (٢) شرس (٣) القرم البعير والمختم شديد الهياج (٤) التكل فقدان الحبيب أو الولد (٥) الرعونة الحق (٦) الشبق التديد الغلظة والشهوة (٧) الجلة بالفتح البكرة وتطلق على المذرة (٨) الزبر الزجر والانتهاز

بخلابة هذا الارعن الملق وان لا يمنح إلى الباهت المتخرس حتى يؤتیه
 موثقاً من الله غليظاً ثم يصدقه فيما ينهيه إليه فجعل الملق الباهت كناية عن
 الوهم والبطش الزعر عن الغضب والارعن الملق عن الشهوة وجعل
 الارض المقدسة عبارة عن دار السلم وذكر ان جيلته في ان يسلم منهم ان
 يدفع بعض هذه القوى ببعض دفع الشر بالشر .

الباب العاشر

في كون الانسان هو المقصود من العالم
 ولإيجاد ما عداه لأجله

المقصود من العالم ولإيجاده شيئاً بعد شيء هو أن يوجد الانسان
 فالغرض من الأركان أن يحصل منها النبات ومن النبات أن تحصل
 الحيوانات ومن الحيوانات أن تحصل الاجسام البشرية ومن الأجسام
 البشرية أن يحصل منها الأرواح الناطقة ومن الأرواح الناطقة أن يحصل
 منها خلافة الله تعالى في أرضه فيتوصل بإيفاء حقها إلى النعيم الابدي كما
 دل الله تعالى عليه بقوله : (إني جاعل في الارض خليفة) . وجعل تعالى
 الانسان سلالة العالم وزيدته وهو المخصوص بالكرامة كما قال تعالى :
 (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
 وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) . وجعل ما سواه كالمعونه له كما
 قال تعالى في معرض الامتنان : (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً)
 فليس فضله بقوة الجسم فالفيل والبعير أقوى جسماً منه ولا بطول العمر
 فالنسر والحية أطول عمراً منه ولا بشدة البطش فالاسد والنمر أشد منه

بطشاً ولا بحسن اللباس فالطاووس والدراج (١) أحسن منه لباساً ولا بالقوة على النكاح فالبحار والمصفور أقوى منه نكاحاً ولا بكثرة الذهب والفضة فالمعادن والجبال أكثر منه ذهباً وفضة وما أحسن قول الشاعر
لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان
ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكماة عوالي المران
ولا بعنصره الموجود منه كما زعم إبليس حيث قال : (خلقتني من نار وخلقته من طين) . بل ذلك بما خصه الله تعالى به وهو المعنى الذي ضمنه فيه والامر الذي رشح له وقد أشار إليه تعالى بقوله : (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) وبقوله : (خلقت بيدي) . والملائكة لما نبههم الله تعالى لفضل آدم تنبهوا فأذعنوا وسجدوا له كما أمروا وإبليس لما نظر إلى ظاهر آدم وبدته وتعاى عما ذكر الله تعالى ولم يتأمل المعنى الذي ضمنه الله تعالى آدم والعاقبة التي جعلها له أبى واستكبر . وقد اقتدى به الكفار في رد الأنبياء حيث قالوا : (ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) . وقالوا : (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) . وقد نبه الله تعالى على أن الاعتبار بفضلهم ليس بظاهر أبدانهم وإنما ذلك لمعاني في نفوسهم يعنى عنها الكفار فقال عز من قائل (وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) . أي لا يعرفون ما فضلهم به فن وفق لفضل ما أعطي ولما رشح له وأعد ثم سعى في مثاله فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الأبواب

(١) الدراج بالضم والتشديد ضرب من الطير ذكر أكان أو أنثى .

الباب الحادي عشر

في الغرض الذي لاجله أوجد الانسان ومنازلهم

الغرض منه أن يعبد الله ويخلفه وينصره ويعمر أرضه كما نبه الله تعالى بآياته في مواضع مختلفة حسب ما اقتضت الحكمة ذكره وذلك قوله تعالى : (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) . وقوله : (إني جاعل في الأرض خليفة) . وقوله : (ليستخلفنهم في الأرض) . وقوله : (ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) . وقوله : (يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله) . وقوله : (واستعمركم فيها) . وكل ذلك إشارة إلى توليتهم أموراً لم يستصلح لها إلا الإنسان كما نبه الله تعالى عليه بقوله للملائكة : (إني أعلم ما لا تعلمون) . وذلك ان الله تعالى ما كان موجداً لما هو موجد وفاعلاً لما هو فاعله إلا على أربعة أوجه : *تكوين علوم ربوبي*

الأول أفعال تولاهابذاته وهي الإبداع ومعنى الإبداع هو إيجاد الشيء من العدم واليه الإشارة بقوله تعالى : (بديع السموات والأرض)
 الثاني أفعال استعبد فيها ملائكته وسماه قوم التكوينات وذلك لإخراج الشيء من النقص إلى الكمال لإخراجاً غير محسوس فاعله وبذلك وصفهم الله تعالى بقوله : (فالمدبرات أمراً) . وهم ثلاثة أضرب ضرب اليهم القيام بالأجرام السماوية وقسد قيل هم إسرافيل وميكائيل وجبرائيل ورضوان والمحتفون بالعرش الموصوفون بقوله تعالى : (وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) . وقوله تعالى : (الذين يحملون العرش ومن حوله .. الآية) .

وضرب اليهم تدبير الأركان الهوائية كالملائكة الباعثة للرياح والمرجية للسحاب الموصوفين بقوله تعالى : والمرسلات عرفاً . وقوله عز وجل والنازعات غرقا . وضرب اليهم تدبير الأرض كالموصوفين بقوله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) . وكن وصفه النبي ﷺ في صفة الجنين انه يبعث ملكا فينفخ فيه الروح وكالحفيظ والرقيب والعنيد وكن وصفهم الله بقوله : (ألن يكفيم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين)

والثالث أفعال يخر الله تعالى لها الأركان وموجودات العالم كالأحراق والاذابة للنار والترطيب للماء وفي الجملة ما قد سخر تعالى له شيئا فشيئا من الجمادات والناميات وغير ذلك ونبه عليه بقوله تعالى : (وسخر لكم الشمس والقمر) . وغير ذلك من الآيات المذكورة

والرابع الصناعات والمهن المحسوسة التي استعبد الإنسان فيها واستخلفه وهي الأشياء التي يحتاج صناعة أكثرها إلى ستة أشياء إلى عنصر تعمل منه وإلى مكان وإلى زمان وإلى حركة وإلى أعضاء وإلى آلة وهذا الضرب خص الإنسان به ولم يستصلح له الملائكة وجعل لكل من الملك مقاما معلوما كما نبه عليه تعالى بقوله : (وما منا إلا له مقام معلوم) . وكذلك جعل لكل نوع من الناس مقاما معلوما كما نبه عليه بقوله : (قل كل يعمل على شاكلته) وقوله : (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض) . وقول النبي ﷺ : كل ميسر لما خلق له . ولكن عامة الملائكة لم يعصوا الله فيما أمرهم كما وصفهم تعالى بقوله : (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) . والناس فيما أمروا به وكلفوه بين مطيع وعاص فهم على القول المجمل ثلاثة أضرب : ضرب أخلوا بأمره وانسلخوا عما خلقوا لأجله

واتبعوا خطوات الشيطان وعبدوا الطاغوت . وضرب وقفوا (١) بغاية جهلهم حيث ما وقفوا كالموصوفين بقوله تعالى : (وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا) وضرب ترددوا بين الطريقين كما قال الله تعالى « خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » فمن رجح حسناته على سيئاته فمرعود بالإحسان إليه . وعلى الأنواع الثلاثة دل الله بقوله : « وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون السابقون أولئك المقربون » وعلى هذا أقسم الله تعالى في آخر السورة فقال : « فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم) . وكثير من الناس يعصون الله ولا يأتمرون له فقبضهم الله تعالى بغير إرادة منهم للسعي في نصرته من حيث لا يشعرون كفرعون في أخذ موسى وتربيته وكنجمعه السحرة ليكون سببا في إيمانهم . وأخوة يوسف في فعلهم ما أفضى به إلى ملك مصر وتمكنه مما تمكن منه ويكون مثلهم في ذلك كما قيل :

قصدت مساتي فاجتلبت مسرتي

وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري

وقال آخر :

فعل الجميل ولم يكن من قصده فقبلته وقرنته بذنوبه
ولرب فعل جاءني من فاعل فحمدته وذمت من يأتي به
فيكون فعله محموداً وفاعله مذموما كما قيل :

رب أمر أتاك لا تحمدا فعال وتحمد الأفعالا

وقد أوجد الله تعالى كل ما في العالم للإنسان كما نبه عليه بقوله تعالى
 « جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به
 من الثمرات رزقاكم » . وقال تعالى : « وسخر لكم ما في السموات وما في
 الأرض ... الآية » . وقال عز وجل : « وسخر لكم ما في الأرض » .
 وقوله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر
 فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل
 الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار) الآية
 وأباح جميعها لهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله (قل من حرم زينة الله التي
 أخرج لعباده والطيبات من الرزق) فللإنسان أن ينتفع بكل ما في العالم
 على وجهه أما في غذائه أو في دوائه أو في ملابسه ومشروباته ومركوباته
 وزينته والتذاذب بصورته أو رؤيته والاعتبار به وباستفادة علم منه والاقتداء
 بفعله فيما يستحسن منه والاجتناب عنه فيما يستقبح منه فقد نبه الله تعالى
 على منافع جميع الموجودات وأطلع الخلائق عليها أما بالسنة الأنبياء عليهم
 السلام أو بالهام الأولياء رضي الله عنهم وكما أن حق الإنسان أن يعرف
 منافع الحيوانات في ذواتها فينتفع بها في المطاعم والملابس والأدوية فحقه
 أن يعرف أخلاقها وأفعالها فينتفع بها في اجتناء ما يستحسن واجتناب
 ما يستقبح منها . فقد أحسن من قال : تعلمت من كل شيء أحسن ما فيه
 حتى من الكلب حمايته على أهله . ومن الغراب بكوره في حاجته . وقد
 أشار الله تعالى إلى ذلك في وصف النحل فقال (وأوحى ربك إلى النحل
 أن اتخذني من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل
 الثمرات) الآية . فنبه على أن الإنسان حقه أن يقتدي بالنحل في مراعاته
 لوحي الله عز وجل فكما أنها لا تتخطى وحي الله في تحريم المصالح طبعاً

كذلك يجب على الإنسان أن لا يتخطى وحي الله اختياراً

الباب الثاني عشر

في تفاوت الناس واختلافهم

الأشياء كلها متساوية غير متفاوتة من حيث انها مصنوعة بالحكمة وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) . ومختلفة من حيث أن كل نوع يختص بفائدة وكل نوع وإن اختلف فامن شيء أكثر اختلافاً من الناس كما قال الله تعالى (وقد خلقكم أطواراً) . وقال تعالى (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) وقال سبحانه وتعالى (أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً) وقال سبحانه (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم) وقال تعالى (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الآية . وقال تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم) وقال سبحانه : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع إلى قوله ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) والحكمة المقتضية لذلك هو ان الانسان لما كان غير مكفي بفرده حتى لو ان إنساناً حصل وحده لامتنع أو تعذر بقاؤه أدنى مدة فإن اول ما يحتاج الانسان إليه ما يواريه وما يغذوه (١)

(١) يقال غذوت الصبي باللبن من باب غذا اي ربيته ولا يقال غذيته بالياء غفلاً ويقال غذيته مشدداً

وليس يجد ما يواريه مصنوعاً ولا ما يغذوه مطبوخاً كما يكون لكثير من
الحيوانات بل هو مضطر إلى إصلاحهما وإصلاح ذلك يحوجه إلى آلات
غير مفروغ منها والإنسان الواحد لا توصل له إلى أعداد جميع ما يحتاج
إليه ليعيش العيشة الحميدة فلم يكن بد الناس من تشارك وتعاون فجعل
لكل قوم صنعة وهيئة مفارقة للصناعة الأخرى ليقتسموا الصناعات بينهم
فيتولى كل منهم صنفاً من الصناعات فيتعاطاه باهتزاز كما قال الله تعالى
(فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون) فاقترضت
الحكمة أن تختلف جشهم وقواهم وهمهم فيكون كل ميسر لما خلق له .
وقال تعالى (قل كل يعمل على شاكلته) فتكون معاشهم مقسمة بينهم
كما نبه الله عليه بالآيات المتقدمة . وقال تعالى (ولو شاء ربك لجعل
الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) والاختلاف
الحاصل بين . فالناس إذا اعتبر اختلاف أغراضهم وهمهم فهم في
صناعاتهم في حكم المسخرين وإن كانوا في الظاهر مختارين . وقد أشار
النبي ﷺ إلى ما يتعلق من المصلحة بتباينهم واختلاف طبقاتهم فقال :
لا يزال الناس بخير ما تباينوا فإذا تساوا هلكوا

الباب الثالث عشر

في سبب تفاوت الناس

أسباب ذلك سبعة أشياء الأول اختلاف الأمزجة وتفاوت الطبيعة
واختلاف الخلقة كما أشير إليه فيما روي أن الله تعالى لما أراد خلق آدم

عليه السلام امر ان يؤخذ من كل ارض قبضة فجاء بنو آدم على قسدر
طبيتها الأحمر والابيض والاسود والسهل والحزن والطيب والخبيث والى
نحو هذا أشار الله تعالى بقوله (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي
خبث لا يخرج إلا نكدا) وقال تعالى (هو الذي يصوركم في الأرحام
كيف يشاء) والثاني اختلاف أحوال الوالدين في الصلاح والفساد وذلك
إن الإنسان قد يرث من أبويه آثار ما هما عليه من جميل السيرة والخلق
وقبيحها كما يرث مشابتهما في خلقهما ولهذا قال الله تعالى (وكان أبوهما
صالحا) وعلى نحوه روي أنه قال التوراة : إني إذا رضيت باركت وإن
بركتي لتبلغ البطن السابع وإذا سخطت لعنت وإن لعنتي لتبلغ البطن السابع
تنبيها على أن الخير والشر الذي يكسبه الإنسان ويتخلق به يبق أثره موروثا
إلى البطن السابع . والثالث اختلاف ما تتكون منه النطفة التي يكون منها
الولدودم الطمث الذي يترى به الولد فذلك له تأثير بحسب طيب ما تكونا
منه وخبثه ولهذا قال ﷺ تحيروا لنطفكم . وقال : الناحك غارس فلينظر
أحدكم أين يضع غرسه . وقال : إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء
الدمن قال المرأة الحسناء في المنبت السوء . والرابع اختلاف ما يتفقد به
من الرضاع ومن طيب المطعم الذي يترى به ولتأثير الرضاع يقول العرب
لمن تصفه بالفضل : لله دره . والخامس اختلاف أحوالهم في تأديبهم
وتلقينهم وتطبيعهم وتعويدهم العادات الحسنة والقبيحة فحق الولد على
الوالدين أن يؤخذ بالآداب الشرعية وخطار الحق بباله وتعويده فعل
الخير كما قال النبي ﷺ : مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر . ويجب
أن يصابن عن مجالسة الأرباء فإنه في حال صباه كالشمع يتشكل بكل
شكل يشكل به وإن يحسن في عينه المدح والكرامة ويقبح عنده الذم

والمهانة ويبيغض إليه الحرص على المآكل والمشرب ويعود الاقتصاد في تناولها ومخالفة الشهوة ومجانبة ذوي السخف ويؤخذ بقلة النوم في النهار فهو يشيب ويورث الكسل ويعود الثاني في أفعاله وأقواله ويمنع من مفاخرة الاقران ومن الضرب والشم والعبث والاستكثار من الذهب والفضة ويعود صلة الرحم وحسن تأدية فروض الشرع . قال بعض الحكماء : من سعادة الإنسان أن يتفق له في صباه من يعودته تعاطي الشريعة حتى إذا بلغ الحلم وعرف وجوبها فوجدها مطابقة لما تعودته فويت بصيرته ونفذت في تعاطيها عزيمته . والسادس اختلاف من يتخصص به ويخالطه فيأخذ طريقته فيما يتمذهب به (عن المرء لا تسأل وابصر قريبه) والسابع اختلاف اجتهاده في تزكية نفسه بالعلم والعمل حين استقلاله بنفسه . والفاضل التام الفضيلة من اجتمعت له هذه الاسباب المسعدة وهو أن يكون طيب الطينة معتدلاً لا مزججاً جارياً في أصلاب آباء صالحين ذوي أمانة واستقامة متكوناً من نطفة طيبة ومن دم طمئط طيب على مقتضى الشرع ومرتضعاً بذكر طيب وما خوذاً في صغره من قبل مربييه بالآداب الصالحة وبالصيانة عن مصاحبة الأشرار ومتخصصاً بعد بلوغه بمذهب حق ومجهداً نفسه في تعرف الحق مسارعاً إلى الخير فمن وفق في هذه الأشياء تنجح فيه الخيرات من جميع الجهات كما قال الله تعالى (لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ويكون جديراً أن يعد من وصفه الله تعالى بقوله (وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) والردل التام الرذيلة هو من يكون بعكس هذا في الأمور التي ذكرناها . واعلم ان من طابت أحواله انتفع بكل ما سمعه وشاهده إن خيراً وإن شراً ومن خبثت أحواله استضر بكل ما سمعه وشاهده وعلى ذلك دل الله تعالى بقوله (والبلد الطيب

يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً (فالحديث من
الأرض وإن طاب بذره وعذب ماؤه لا ينبت إلا خبيثاً والطيب من
الأرض وإن كدر بذره وملح ماؤه لا ينبت إلا طيباً ولذلك قال سبحانه
وتعالى في كتابه (تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل)
وقال في صفة كتابه (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون
في آذانهم وقر وهو عليهم عمي)

الباب الرابع عشر

في بيان الشجرة النبوية وفضلها على جوهر سائر البرية

اقتضت الحكمة أن تكون الشجرة النبوية صنفاً ونوعاً واحداً واقعاً بين
الإنسان وبين الملك ومشاركاً لكل واحد منهما على وجه فإنهم كالملائكة
في اطلاعهم على ملكوت السماوات والأرض وكالبشر في أحوال المطعم
والمشرب . ومثله في كونه واقعاً بين نوعين مثل المرجان فإنه حجر يشبه
الأشجار بتشذب (١) أغصانه وكالنخل فإنه شجر يشبه بالحيوان في كونه
محتاجاً إلى التلقيح وبطلانه إذا قطع رأسه . وجعل الله النبوة في ولد إبراهيم
ومن قبله في نوح كما نبه عليه بقوله (ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا
في ذريتهما النبوة والكتاب . وقال تعالى (ذرية بعضهما من بعض) . فهم
عليهم السلام وإن كانوا من حيث الصورة كالشرفهم من حيث الأرواح
كالملاك قد أبدوا بقوة روحانية وخصوا بها كما قال الله تعالى في عيسى

(١) أي بتفرق

عليه السلام (وأيدناه بروح القدس) وقال في محمد ﷺ (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) وتخصيصهم بهذا الروح ليتمكنهم أن يقبلوا من الملائكة لما بينهم من المناسبة بتلك الأرواح ويلقون إلى الناس لما بينهم من المناسبة البشرية لذلك قال سبحانه (ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون) . تنبيهاً على أن ليس في قوة عامة البشر الذين لم يخصصوا بذلك الروح ان يقبلوا إلا من البشر . ولما عي الكفار عن إدراك هذه المنزلة وعما للأنبياء من الفضيلة أنكروا نبوة الأنبياء كما قال الله تعالى (قالوا إن أتمم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين) فالأنبياء صلوات الله عليهم بالإضافة إلى سائر الناس كالإنسان بالإضافة إلى الحيوانات وكالقلب بالإضافة إلى سائر الجوارح وأيضا فنزلة الأنبياء من أمهم بمنزلة الشمس من القمر ومنزلة علمهم من علومهم بمنزلة ضوء الشمس من نور القمر كما قال الله تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا) . فكما أن نور القمر مقتبس من ضوء الشمس وهو قاصر عنها كذلك منزلة الأمم من أنبيائهم ومنزلة علمهم من علومهم . وكما لا يحصل النور للقمر إلا بوساطة الشمس كذلك لا تحصل علوم الناس وزكية نفوسهم إلا بوساطة الانبياء وعلى هذا دل الله تعالى بقوله (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم) فالله تعالى وتبارك يزكي الأنبياء بوساطة الملك ويزكي من يشاء من الناس بوساطة الانبياء كالطابع الذي جعل له كتابة ثم بوساطته يثبت في الشموع المختلفة شكل تلك الكتابة

الباب الخامس عشر

في هداية الأشياء إلى مصالحها

كل ما أوجده الله سبحانه فإنه هداه لما فيه مصلحته كما نبه عليه بقوله تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) . لكن هدايته للجماادات بالتسخير فقط كالأشياء الأرضية التي إذا تركت تنحو نحو السفلى وكالنار التي تنحو إلى العلو . وهدايته للحيوانات إلى أفعال تتعاطاها بالتسخير والالهام كالنحل فيما يتعاطى من السياسة واتخاذ البيوت المسدسة ومن عمل العسل . وكالسرق (١) فيما تبنيه من الابنية . وكالعنكبوت في نسجه . وهدايته للملائكة بالتسخير والالهام وبيدها العقل وما جعل لها من العلوم الضرورية فأما الإنسان فهدايته له تعالى بكل ذلك وبالفكر . وذلك أنه بالتسخير بنفسه وكثير من حركاته وبالإلهام هدايته طفلاً للارتضاع بالثدي وطلب الغذاء والتشكي من الآلام بالبكاء وبيدها العقل يعرف مبادئ العلوم وبالفكر يتوصل إلى استنباط المجهول بالمعلوم فهو إن خلق عارياً من المعارف التي جعلها الله تعالى للحيوانات بالإلهام ومن المندرس والأسلحة التي جعلها لها بالتسخير فقد جعل للإنسان قوة التعلم بالعقل والفكر وتحصيل الملابس والأسلحة والآلات المختلفة ووكله إلى نفسه من الاستفادة ومكنه من ذلك، وذلك فضيلة لا نقيصة ورفعة لا ضعة فإنه بإعطائه العلم والعقل واليد العاملة فقد أعطاه كل شيء ولو أعطي كل شيء حسب ما أعطي البهائم

(١) السرق بالضم دويبة تتخذ بيتاً من دقاق البیدان فتدخله وتموت ومنه المثل (اصنع من سرق) وسرفت السرق الشجرة اكنت ورقها ومنه السرق الذي هو الخلد في النفقة

شيئا فشيئا لكان قد منع كل شيء لان بعضه كان يمنعه عن استعمال البعض
والى تمكن الانسان من تحصيل ما يريد اشار الله تعالى بقوله : « والله
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار
والافئدة لعلكم تشكرون » وقد ظن قوم ان الله تعالى خلق الناس من
بين الحيوان خلقا منقوصا إذ لم يعطوا اسلحا يدفعون به عن أنفسهم كما
أعطى كثيرا من الحيوان أسلحة كالانياب والمخالب إذ لم يكفهم لباسهم
كما كفى الحيوان بل قد أحوجهم إلى تطهير البدن وقد أغناها عنه قالوا
ولذلك قال الله تعالى « وخلق الانسان ضعيفا » . وليس كذلك والصحيح
عند المخلصين ان الانسان وإن كان ضعيفا بالاضافة الى البارئ تعالى
والى الملائكة فليس يقصر عن الحيوان جميعه من جهة ما ظنوه فإن الله
تعالى بحكمته البارعة أعطى كل واحد من الحيوان سلاحا بقدر ما علم من
مصلحته فبعض جعل له آلة الحرب كالعدو والبعض جعل له رماح يدفع
به كالقرون للبقر والغنم وبعض دبوسا كالحافر للفرس والحصان وبعض
نشابا كالشوك للقنفذ، وجعل لكل لباسا بحسب كفايته وألهم كلا منها صنعة
بتعاطاها بطبعه وجعل للإنسان بدل ذلك الفكر والتمييز الذي يمكنه ان
يتخذ به كل آلة وكل ملابس على قدر حاجته اليه ويتناولها متى شاء ويضعها
متى أحب ويستبدلها به كيفما أراد والحيوانات ليس لها أن تضع أسلحتها
متى ما استغنت عنها ولا أن تستبدلها بها فهذا دليل على تمام الانسان
ونقصان الحيوانات والانسان بالفكر والروية يقهر الحيوانات التي هي
أقوى منه لأنه يهيء بفكرته لكل منها آلة يصطادها بها فإذا العقل الذي
أعطاه ليحصل به كل ما يحتاج اليه أعلى وأشرف، فإنه مرآة إذا جلاها
اضطلع بها على ملكوت السموات والأرض

الباب السادس عشر

في سعادة الانسان ونزوعه اليها

قال بعض الحكماء : جعل الله لكل شيء كما لا ينساق اليه طبعاً وقد هداه إلى التخصيص به تسخيراً كما نبه الله عليه بقوله تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) . وللإنسان سعادات أبيضت له وهي النعم المذكورة في قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وجميع النعم والسعادات على القول المجمل ضربان ضرب دائم لا يبيد ولا يحول وهو النعم الأخروية وضرب يبيد ويحول وهو النعم الدنيوية . والنعم الدنيوية متى لم توصلنا إلى تلك السعادات فهي كسراب بقية وغرور وفتنة وعذاب كما وصفه الله تعالى في كتابه « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء .. الآية » وما أصدق ما قال الشاعر :

إنما الدنيا كرؤيا أفرحت من رآها ساعة ثم انقضت

فصل

ما أحد إلا وهو فازع إلى السعادة يطلبها بجهد ولكن كثيراً ما يخطيء فيظن ما ليس بسعادة في ذاته أنها سعادة فيغتر بها فيكون كالموصوف بقول الله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » . وبقوله تعالى « أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرון مما كسبوا على شيء » وقال الشاعر :

كل يحاول حيلة يرجو بها	دفع المضرة واجتلاب المنفعة
والمرء يغلط في تصرف حاله	فلربما اختار العناء على الدعة

فصل

النعم النبوية إنما تكون نعمة وسعادة متى تنوولت على ما يجب وكما يجب ويجري بها على الوجه الذي لأجله خلق وذلك أن الله جعل الدنيا عارية ليتناول منها قدر ما يتوصل به إلى النعم الدائمة والسعادة الحقيقية . وشرع لنا في كل منها حكماً بَيِّن فيه كيف يجب أن يتناول ويتصرف فيها لكن صار الناس في تناولها فريقين فريق يتناولوه على الوجه الذي جعله الله له فانتفعوا به فصار ذلك لهم نعمة وسعادة وهم الموصوفون بقوله تعالى « الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور » . وقوله عز وجل : (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين) . وقوله تعالى : « والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة » . فهؤلاء حيوا بها حياة طيبة كما قال تعالى « فلنحيينه حياة طيبة » . وفريق يتناولوها لا على الوجه الذي جعلها الله لهم فركنوا إليها فصار ذلك لهم نقمة وشقاوة فتعذبوا بها عاجلاً وأجلاً وهم الموصوفون بقوله تعالى « إنما يريد الله ليضلهم في الحياة الدنيا ويضللهم أنفسهم وهم كافرون »

فصل

والسعادات الآخروية ليس لنا تصور كنهها مادامنا في دار الدنيا ولذلك قال تعالى « فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » . وكما قال النبي ﷺ عن ربه تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره والسبب عن قصورنا في تصور هاشيئان أحدهما أن الإنسان لا يمكن أن يعرف حقيقة الشيء وتصوره حتى يدركه بنفسه وإذا لم يدركه ووصف له يجري مجرى صبي توصف له لذة الجماع

فلا يمكن أن يتصور حقيقته حتى يبلغ فيباشره بنفسه وكالأكمه توصف له المرأة ، وحالنا في اللذة الاخروية هكذا فإننا لا نتصورها على الحقيقة إلا إذا طالعناها فإذا طالعناها شغلنا الفرح والتلذذ بها عن كل ما دونها كما قال تعالى « أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون » والثاني أن لكل قوة من قوى النفس وجزء من أجزاء البدن لذة تختص بها لا يشاركها فيها غيرها فلذة العين في النظر إلى ما تستحسنه ولذة السمع في الاستماع إلى ما يستطيه ولذة اللمس في لمس ما يستلذه ولذة الوهم في تصور ما يؤمله ولذة الخيال في تخيل ما يستحسن تصوره ولذة الفكر أمر مجهول عنده يتعرفه وكل واحد من هذه القوى والأجزاء إذا عرض لها آفة تعوقها عن شهوتها وعن إدراك لذتها يكون كالمريض الذي لا يشتهي الماء وكان به ظمأ وإذا تناوله لم يجد له لذة كما قال الشاعر :

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرأ به الماء الزلالا
وإذا كان كذلك فاللذات الأخروية هي لذات لا تدرك إلا بالعقل
المهض وعقول أكثر من في هذه الدار موهمة معوقة عن إدراك حقائق
اللذات الأخروية فلا تشعر بها كالحذر (١) لآفة عرضت له فلا يحس
بالسبب المؤلم . وكالمريض الذي لا يحس بالجوع وإن كان جوعه يؤذيه
ولا يشتهي الطعام إن كان فقد الطعام بضنيه بل إنما يحس بالجوع إذا زال
السبب المؤلم . وأيضاً فعقول أكثرنا ناقصة وجارية مجرى عقول الصبيان
الذين لم يبلغوا مبلغ رجال قد عرفوا حقائق الأشياء فكما أن الصبيان ما
داموا صغاراً لا يحسون باللذات والآلام التي تعرض للرجال فيعملون
بالأباطيل والأضاليل كذلك من كان في عقله صيباً لم يطلع على الحقائق

(١) خدر المضو استرخى فلا يطيق الحركة

وبالاعتبار بهم قال الله تعالى « وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ». وقال تعالى : « فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور » ولما أراد الله تعالى أن يقرب معرفة تلك اللذات من أفهام الكافسة شبيها ومثلها لهم بأنواع ما تدركها حواسهم فقال تعالى « مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى » . ليبين للكافة طيبها بمسا عرفوه من طيب المطاعم وقال : « مثل الجنة التي وعد المتقون » . ولم يقل الجنة لينبه الخاصة على أن ذلك تصوير وتمثيل فالإنسان وإن اجتهد ما اجتهد أن يطلع على تلك السعادة فلا سبيل له إليها إلا على أحد وجهين أحدهما أن يفارق هذا الهيكل ويخلف وراءه هذا المنزل فيطلع على ذلك كما قال الله تعالى « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون » والثاني أن يزيل قبل مفارقة الهيكل الأمراض النفسانية المشار إليها بقوله تعالى « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » وأرجاسها المشار إليها بقوله تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » فيطلع من وراء ستر رقيق على بعض ما أعد له كما حكى عن حارثة حيث قال للنبي ﷺ عزفت (١) نفسي من الدنيا فكأنني أنظر إلى عرش ربي بارزاً واطلع على أهل الجنة يتزاوون وعلى أهل النار يتعاوون فقال له النبي ﷺ عرفت فالزم . وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً .

(١) عزف عن الشيء انصرف عنه

الباب السابع عشر

في حال الإنسان في دنياه وما يحتاج أن يتزود منها

الإنسان مسافر ومبدأ سفره من حيث ما أشار إليه تعالى بقوله (وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) :
 وحيث قال في صفة نبيه (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) . ومنتهى سفره دار السلام ودار القرار . له في سفره أربعة منازل ظهر أبيه وبطن أمه وظهر الأرض والموقف وله حالتان : حالة هو فيها مستودع وهو ما دام في هذه المنازل ، وحالة هو فيها مستقر وهو إذا حصل في دار القرار وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله « وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع » . والمزل الذي فيه يحتاج إلى تزود ظهر الأرض فالإنسان في كدح وكبد (١) ما لم ينته إلى دار القرار كما قال الله تعالى (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقه) وقال تعالى (لقد خلقنا الإنسان في كبد) . وهو مجبول على طلب الراحة لكن الناس على طلبها في ضربين ضرب عموما عن الآخرة وقالوا (ما هي إلهياتنا الدنيا نموت ونحيا) أو فعلوا فعل من قال ذلك وإن لم يقولوا قولهم فطلبوا الراحة من حيث لا راحة وهم كالموصوفين بقوله عز وجل « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » . وقوله « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض .. »

(١) الكدح العمل والكبد . والكبد الشدة وكابد الأمر قاسى شدته

الآية فلأنهم طلبوا من الدنيا ما ليس في طبيعتها ولا موجوداً فيها ولها . وما أحسن قول الشاعر :

أريد من زمي ذاً أن يبلّغني ما ليس يبلغه في نفسه الزمن
وقال آخر :

مضى قبلنا قوم رجوا أن يقوتوا بلا تعب عيشاً فلم يتقوم
وضرب عرفوا الدنيا والآخرة وعلموا أن الدنيا كما قال الله تعالى :
(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وإن الدار الآخرة لهي الحيوان)
وعلموا أن فيها يستقر الإنسان ويطمئن كما قال الله تعالى (يا أيها النفس
المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية) وأنه يحتاج إلى أن يسافر إليها
كما قال عليه السلام : سافروا تغنموا . فاحتملوا المشقة علماً أن كل تعب
يؤديهم إلى راحة فهو راحة فسعدوا كما قال الله تعالى (فأما الذين سعدوا
ففي الجنة) .

وقد جعل للإنسان حريتين ~~مقيدين~~ الزادين أحدهما روحاني كالمعارف
والحكم والعبادات والاخلاق الحميدة وثمرته الحياة الأبدية والغنى الدائم
والاستكثار منه محمود ولا يكاد يطلبه إلا من قد عرفه وعرف منفعته .
والثاني جثماني كالمال والاثاث وفي الجملة ما قد نبه الله تعالى عليه بقوله :
(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحريث) وثمرته أن تحصل به
الحياة الدنيوية الفانية ويسترجع من الإنسان إذا فارق دنياه ولا ينتفع منه
بشيء إلا بقدر ما استعان به في الوصول إلى الزاد الأخروي كما نبه الله
تعالى عليه بقوله (وما الحساسة الدنيا في الآخرة إلا متاع) . ولا يولع
بالركون إليها إلا من جهل حقائقها ومنافعها . والاستكثار منه ليس

بمذموم مالم يكن مثبطاً لصاحبه عن مقصده وكان متناولاً على الوجه الذي يجب وكما يجب ومجموعاً إلى الوجه الذي يستفيع به في مقصده لكن تناوله على هذا الوجه والاستكثار منه لا يتأتى الا اذا كان السلطان عادلاً والامور جارية على أذلالها (١) فيحفظ الناس معاملاتهم على مقتضى الشرع ثم يكون صاحبه اذا تناوله كما قال تعالى (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فإذا لم يكن الامر كما ذكرنا من الاستقامة فليس الا الاقتصاد والاعتصار والتبليغ بما أمكن حتى ينقضي السفر . والموفق في الدنيا اذا رأى نفسه قاصرة عن الجمع بين الامرين اهتم بما يبقى وأقل العناية بما يفنى وآثر الآخرة على الدنيا فلا يلتفت الى الدنيا الا بقدر ما يتبلغ به الى الآخرة مراعيّاً فيه حكم الشرع ومحافظاً لقول الله عز وجل (يا أيها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) وكما قال النبي ﷺ: ما أنا والدنيا انما مثلي فيها مثل راكب سار في يوم صائف فرفعت له شجرة فنزل فقام في ظلها ساعة ثم راح وتركها . وقد نبه الله تعالى على حال من يريد ان يتجرد ويتخلص من حباله (٢) الدنيا على سبيل المثل بقوله (ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الا من اغترف غرفة بيده) ومحبة الدنيا - كما قال النبي ﷺ - رأس كل خطيئة . وقد روي عنه ﷺ: من سكن قلبه حب الدنيا بلي بثلاثة، شغل لا يبلغ مداه، وفقير لا يبلغ غناه، وأمل لا يبلغ متناه . وقال ﷺ: من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله تعالى عليه همته وجعل فقره بين عينيه ولم

(١) يقال امور الله جارية على أذلالها أي مجارياً جمع ذل بالكسر

(٢) الحباله ككتابة المصيدة

يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا معنى قوله عز وجل (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب) ومعرفة ذلك والوصول إليه لا يمكن إلا أن يستضيء العقل بنور الشرع معتمداً على من له الخلق والأمر :

الباب الثامن عشر

في تظاهر العقل والشرع واقتضار أحدهما إلى الآخر

اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع والشرع لا يتبين إلا بالعقل فالعقل كالإس والشرع كالبناء ولن يغني أس ما لم يكن بناء ولن يثبت بناء ما لم يكن أس : وأيضاً فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر ولهذا قال الله تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه) وأيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمدده فإن لم يكن زيت لم يحصل السراج وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت قال الله تعالى (الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وأولم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء)

والله هو الهادي . وأيضاً فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضان بل متحدان ولكون الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القرآن نحو قوله (صم بكم عمي فهم لا يعقلون) . ولكون العقل شرعاً من داخل قال في وصف العقل (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) فسمى العقل ديناً . ولكونهما متحدان قال (نور على نور) أي نور الشرع ونور العقل ثم قال (يهدي الله لنور من يشاء) فجعلهما نوراً واحداً فالشرع إذاً فقد العقل عجز عن أكثر الأمور عجز العسرين عند فقد الشعاع .

واعلم أن العقل بنفسه قليل الفناء (١) لا يكاد يتوصل إلا إلى معرفة کلیات الأشياء دون جزئياتها نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد الحق وقول الصدق وتعاطي الجميل وحسن استعمال العدالة وملازمة العفة ونحو ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء والشرع يعرف کلیات الأشياء ويبين ما الذي يجب أن يعتقد في شيء شيء وما الذي هو معدلة في شيء شيء ولا يعرفنا العقل مثلاً إن لحم الخنزير والدم والخمر محرم وأنه يجب أن يتحاشى من تناول الطعام في وقت معلوم وإن لا تنكح ذوات المحارم وأن لا تجامع المرأة في حال الحيض فإن أشباه ذلك لا سبيل إليها إلا بالشرع فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة ومن عدل عنه فقد ضل سواء السبيل : ولاجل أن لا سبيل للعقل إلى معرفة ذلك قال الله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقد قال تعالى (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت

(١) الفناء بالفتح والمد النفع

الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى) . وإلى العقل والشرع
أشار بالفضل والرحمة بقوله تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم
الشيطان إلا قليلا) . وعنى بالقليل المصطفين الأخيار

الباب التاسع عشر

في فضيلة الشرع

أعلم أن أحكام الشرع من وجه دواء ومعجون مفروغ منه تولى إيجادها
من له الخلق والأمر . وهو دواء مقيد للحياة الأبدية والسلامة الدائمة كما
قال الله تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه) وقال تعالى (وكذلك أوحينا
إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه
نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) فجعل
ذلك روحاً لإفادة الحياة الأبدية : وقال الله تعالى (قل هو للذين آمنوا
هدى وشفاء) . وقوله (شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) .
ومن وجه هو ماء مطهر مزيل للأنجاس والأرجاس النفسية كما قال الله
تعالى في وصفه للقرآن (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل
السيل زبداً رابياً) وكذلك قال الله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
أهل البيت ويطهركم تطهيراً) ومن وجه هو نور وسراج مزيل للظلمة
والحيرة والجهالة قال الله تعالى « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » . وقوله تعالى : (الله نور السموات والأرض)

• ومن وجه وسيلة إلى الله عز وجل كما قال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقال فيمن مدحهم : (يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته) وقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً) .
وقوله تعالى : « فليرتقوا في الأسباب » : ومن وجه هو الطريق المستقيم كما قال الله تعالى « وإن هذا صراطي مستقيماً » .

فصل

ذكر بعض الحكماء أن الأرض المقدسة المذكورة في قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم » . هي في الدنيا ، الشريعة وفي الآخرة الجنة لأنها هي التي إذا دخلها الإنسان لا يرتد على دُبره ونال السعادة الكبرى بلا مشوية (١) فاما بيت المقدس في الأرض فإن من يدخله فبنفس دخوله إياه لا يستحق مثوبة بل المثوبة تستحق بأمور آخر يكون دخوله المكان الذي هو بيت المقدس آخرها بعد أن يكون دخوله على وجه مخصوص وفي حال مخصوص . قال : وعلى هذا الحرم المذكور في قوله تعالى : « أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون » وسأل جعفر بن محمد الصادق بعض الفقهاء عن هذه الآية فقال أريد بها مكة فقال : « واعجباً وأي أرض أكثر تخطفاً لمن حولها من مكة . ويدل على ما قال قول الله تعالى بعد ذلك « وما أوتيتم من شيء فتناع الحياة الدنيا وزيتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون » وكذلك قوله تعالى « وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين » . والسفر

(١) يقال هبة ليس فيها مثوبة ولا ثنيا أي استثناء

الموعد بالغنيمة بقول النبي ﷺ، سافروا تغنموا، هو السفر إلى هذه الدار وكذلك الفرار المدعو إليه من جهة المثل بقوله: ففروا إلى الله . وكذا الحج الأكبر الذي دعا الناس إليه بقوله (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر) وقوله تعالى (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وكذا الجهاد الأعظم في قوله تعالى (وجاهدوا في الله حق جهاده) . والهجرة الكبرى في قوله تعالى (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) .

الباب العشرون

في أن من لم يتخصص بالشرع وعبادة الله فليس بإنسان

لما كان الإنسان إنما يصير إنساناً بالعقل ولو توهمنا العقل مرتفعاً عنه نخرج عن كونه إنساناً ولم يكن إذاً مخطئاً الشبح المائل إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة والعقل لن يكمل بل لا يكون عقلاً إلا بعد اهتدائه بالشرع كما تقدم ولذلك نفي العقل عن الكفار لما تعرفوا عن الهداية بالشرع في غير موضع من كتابه والاهتداء بالشرع هو عبادة الله تعالى فالإنسان إذاً في الحقيقة هو الذي يعبد الله ولذلك 'خلق كما قال الله تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون) وكما قال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فكل ما أوجد لفعل فتي لم يوجد منه ذلك الفعل كان في حكم المعدوم ولذلك كثيراً ما يسلب عن الشيء اسمه إذا وجد فعله ناقصاً كقولهم للفرس الرديء

ليس هذا بفرس وللإنسان ليس هذا بإنسان . ويقال فلان لا عين له ولا أذن له إذا بطل فعل عينه وأذنه وإن كان شبحها باقياً وعلى هذا قال تعالى (صم بكم عمي) فيمن لم ينتفع بهذه الأعضاء فالإنسان يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من العبادة التي لأجلها خلق فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية فصار حيواناً أو دون الحيوان كما قال الله تعالى في وصف الكفار (إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاً) وقال (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) فلم يرض أن يجعلهم أنعاماً ودواب حتى جعلهم أضل منها وجعلهم من أشرارها وأخرج كلامهم عن جملة البيان فقال تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصديّة) تنبيهاً على أنهم كالطيور التي تمكو وتصدي (١) ونبه تعالى بنكته لطيفة على أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا بالدين ولا ذا بيان إلا بقدرته على الاتيان بالحقائق الدينية فقال تعالى (الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان) فابتدأ بتعليم القرآن ثم بخلق الإنسان ثم بتعليم البيان ولم يدخل الواو فيما بينهما وكان الوجه على متعارف الناس أن يقول خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه القرآن فإن إيجاد الإنسان بحسب نظرنا مقدم على تعليم البيان وتعليم البيان مقدم على تعليم القرآن لكن لما لم يعد الإنسان إنساناً ما لم يتخصص بالقرآن ابتداء بالقرآن ثم قال خلق الإنسان تنبيهاً على أن بتعليم القرآن جعله إنساناً على الحقيقة ثم قال علمه البيان تنبيهاً على أن البيان الحقيقي المختص بالإنسان يحصل بعد معرفة القرآن فنبه بهذا الترتيب المخصوص وترك حرف العطف منه وجعل كل جملة بدلاً مما قبلها لا عطفاً ،

(١) مكات الطائر صفر . وصدي صفر

على أن الانسان ما لم يكن عارفاً برسوم العبادة ومنخصصاً بها لا يكون إنساناً وان كلامه ما لم يكن على مقتضى الشرع لا يكون بياناً . فإن قيل فعلى ما ذكرته لا يصح أن يقال للكافر إنسان وقد سماهم الله بذلك في عامة القرآن . قيل انا لم نقل انا لانسمي الكافر إنساناً على تعارف الكافة بل قلنا قضية العقل والشرع تقتضي أن لا يسمى به إلا مجازاً ما لم يوجد منه العقل المختص به ثم ان سمي به على سبيل تعارف العامة فليس ذلك بمنكر فكثير من الاسماء يستعمل على وجه فيبين الشرع ان ليس استعماله على ما استعملوه كقولهم الغني فإنهم استعملوه في كثرة المال وبين الشرع ان الغني ليس هو كثرة المال قال عليه الصلاة والسلام ليس الغني بكثرة المال وإنما الغني غنى النفس . فيشير إلى ان الغني ليس هو كثرة المال وقال تعالى (ومن كان غنياً فليستعفف) أي كثير الاعراض (١) فاستعمله على ما هو متعارف . وجملة الأمر ان اسم الشيء إذا أطلقه الحكيم على سبيل المدح يتناول الأشرف منه كقوله تعالى (وانه لذكر لك ولقومك) وقوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) وإن كان الذكر قد يقال للمحمود والمذموم . وعلى هذا يمدح كل شيء بلفظ نوعه فيقال فلان هو إنسان وهذا السيف سيف ولهذا قيل الانسان المطلق هو نبي كل زمان وقد قال عليه الصلاة والسلام : الناس اثنان عالم ومتعلم وماعداهما همج (٢) . وقال بعض العلماء : قول من قال الانسان هو الحي الناطق

(١) العرض بوزن الفلن المتاع وجمعه عروض ولا يجمع اعراض إلا على لغة من فتح الوسط

(٢) يقال لمرعاع الحمقى إنما هم همج واصله الذباب الصغير يسقط على وجه النعم وغيرها

الميت صحيح وليس معناه ماتوهه كثير من الناس من انه من الحياة الحيوانية والموت الحيواني والنطق الذي هو في الانسان بالقوة ، وإنما أريد بالحي من كان له الحياة المذكورة في قوله تعالى (لينذر من كان حيا) وبالنطق نبيا المذكور بقوله (علمه البيان) وبالميت من جعل قوته الشهوانية والغضبية مقهورتين على مقتضى الشريعة فيكون حينئذ ميتا بالارادة حيا بالطبيعة كما قيل : مت بالارادة تحي بالطبيعة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أ مات نفسه في الدنيا فقد أحيها في الآخرة

الباب الحادي والعشرون

فيما يتعلق بالشرع من الأفعال

للانسان ضربان من الاحوال لا ينفك منها ضرب لا يلحقه فيه محمدة ولا مذمة ولا في جنسه تكليف وذلك شيان أحدهما أحوال ضرورية لا يمكنه ان يتفصى (١) منها كنبض العرق والتنفس وما يجري مجراها من الاحوال الضرورية . والآخر ما يقع من الانسان على سبيل السهو والخطأ وإن كان جنسه مقدوراً له وهو المذكور في قول النبي ﷺ : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وضرب تالحقه فيه المحمدة والمذمة وفي جنسه التكليف وذلك ثلاثة أشياء أحدها الافعال المختصة بالجوارح كالقيام والقعود والركوب والمشي والنظر وكل ما يحتاج إلى استعمال الاعضاء فيه . والثاني حفظ عوارض النفس كالشهوة والخوف واللذة والفرح والغضب والشوق والرحمة والغيرة وما أشبه ذلك . والثالث

(١) وهي الانسان من الشهرة تخلص

ما يختص بالتميز والعلم . وكل واحد من هذه الثلاثة اما ان يحمد عليه الانسان و يذم . فحمده ان تكون افعاله جميلة وعوارض نفسه مستقيمة وقلبه ذكيا حتى يعتقد الحق ويقوى على معرفته إذا ورد عليه . والمذمة تلحقه إن كانت على تضداد ذلك . والعبادات بهذه الاشياء الثلاثة تختص والله تعالى في كل فعل يتحراه الانسان عبادة سواء كان الفعل واجبا او ندبا او مباحا وتكون تلك العبادة مبينة اما ببديهة العقل او بالكتاب او بلسان النبي او بإجماع الامة أو بالاعتبارات والاقيسة المبنية على هذه الاصول بل ما من حكم إلا وكتاب الله ينطوي عليه كما قال الله تعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيء) عرفه من عرفه وجهله من جهله : وما من مباح إلا وإذا تعاطاه الانسان على ما يقتضيه حكم الله تعالى كان الانسان في تعاطيه عابداً لله مستحقاً لثوابه كما قال النبي ﷺ لسعد إنك لتؤجر في كل شيء حتى اللقمة تضعها في في امرأتك . ومخاطبته لسعد بذلك لما عرف منه انه يراعي في افعاله حكم الله تعالى . وعلى هذا الوجه قال : ما من مسلم غرس غرساً لم يأكل منه شيئا الا كان له صدقة . ومراعاة امر الله في جميع الأمور دقيقتها وجليلها مستحب للكافة وواجب على النبي ﷺ وعلى كل من تقرب منزلته من منزلته لقول الله تعالى : (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك)

الباب الثاني والعشرون

في تحقيق العبادة

العبادة فعل اختياري مناف للشهوات البدنية تصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى طاعة للشرعية. فقولنا فعل اختياري يخرج منه الفعل التسخيري والقهري ويدخل فيه الترك الذي هو على سبيل الاختيار فان الترك ضربان ضرب على سبيل الاختيار وهو فعل . وضرب هو العدم المطلق لا اختيار معه بل هو عدم الاختيار وليس بفعل . وبقولنا مناف للشهوات البدنية يخرج منه ما ليس بطاعة وأما الأفعال المنبئة كالإكل والشرب ومجامعة المرأة فليس بعبادة من حيث أنها شهوة ولكنها قد تكون عبادة إذا تحرى بها حكم الشرعية وإنما قيل تصدر عن نية يراد بها التقرب إلى الله تعالى لأنها إن خلت عن نية أو صدرت عن نية لم يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بل أريد بها مراعاة لم تكن أيضاً عبادة وإنما قيل طاعة للشرعية لأن من أنشأ من نفسه فعلاً ليس بسائغ في الشرعية لم يكن عبادة ، وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى فالعبادة إذاً فعل يجمع هذه الأوصاف كلها

الباب الثالث والعشرون

في أنواع العبادة من العلم والعمل

العبادة ضربان علم وعمل وحققها أن يتلازما لأن العلم كالأس والعمل كالبناء وكما لا يغني أس ما لم يكن بناء ولا يثبت بناء ما لم يكن أس كذلك لا يغني علم بغير عمل ولا عمل بغير علم ولذلك قال الله تعالى : « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » . والعلم أشرفها لكن لا يغني بغير عمل ولشرفه قال رجل للنبي ﷺ ايما الاعمال أفضل يا رسول الله فقال العلم فأعاد عليه السؤال فقال العلم فقال الرجل في الثالثة أسألك عن العمل لا عن العلم فقال عليه السلام عمل قليل مع العلم خير من عمل كثير مع الجهل . وقال عليه السلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فالعلم ضربان نظري وعملي فالنظري ما اذا علم كفى ولم يحتاج فيه بعده إلى عمل كمعرفة وحدانية الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومعرفة السموات وما أشبه ذلك . والعمل ما اذا علم لم يغن حتى يعمل به كمعرفة الصلاة والزكاة والجهاد والصوم والحج وبر الوالدين . والأعمال ثلاثة اضرب منها ما يختص بالقلب ومنها ما يختص بالبدن ومنها ما يشارك فيه البدن والقلب والعلم أيضاً إذا نظر اليه وهو مكتسب فاكسابه عمل وإذا نظر اليه وقد اكتسب وتصور في القلب خرج في تلك الحال عن أن يكون عملاً . ومن وجه آخر ضربان واجب وندب فالواجب يقال له العدل والتدب يقال له الإحسان وهما المذكوران في قول الله تعالى : (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) فالفرض والعدل تحري الإنسان لما إذا عمله ائيب وإذا تركه

عوقب والندب والإحسان تحري الإنسان لما إذا عمله أثيب وإذا تركه لم يعاقب والإنصاف من العدل والتفضل من البر والإحسان فالإنصاف هو مقابلة الخير من الخير والشر من الشر بما يوازيه والتفضل والبر مقابلة الخير بأكثر منه والشر بأقل منه . فالإحسان والتفضل احتياط في العدالة والإنصاف ليؤمن به من وقوع خلل فيه وذلك أنك إذا زدت في إعطاء ما عليك ونقصت في أخذ ما لك فقد احتطت وأخذت بالحزم كدفع زيادة زكاة إلى الفقير وترك ما أحل لك أن تتناول من مال اليتيم . فالعدالة إن كانت جميلة فالتفضل أحسن منها ولذلك قال تعالى فيمن استوفى حقه فتحري العدالة (ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من مئيل) وقال سبحانه بعده (وان تعفوا أقرب للتقوى) وقال عز وجل « ولا تنسوا الفضل بينكم » إشارة إلى أن الإحسان حسن والتفضل أحسن وقال عز وجل « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » فالإنسان إنما يكون محسناً متفضلاً بعد أن يكون عادلاً منصفاً . فأما من ترك ما يلزمه ثم تحرى ما لا يلزمه فإنسه لا يقال له متفضل ولا يجوز تعاطي التفضل إلا لمن كان مستوفياً وموفياً لنفسه فأما الحاكم المستوفي والموفي لغيره فليس له إلا تحري العدالة والنصفة (١)

فصل

العلوم من حيث الكيفية ضربان قصور وتصديق فالتصور هو أن يعرف الإنسان معنى الشيء صحح^٢ عنده ذلك بدلالة أو لم يصح كمن عرف الصلاة وشرائطها وان لم تثبت صحتها عنده بدلالة والتصديق هو أن يتصور الشيء ويثبت عنده بدلالة تقتضي صحته

(١) النصفة محركة الإنصاف

والتصديق على ثلاثة أضرب اما بغلبة الظن وهو ان يكون عليه دلالة وقد يعترضها شبه توهنها أو تبطلها قال الله تعالى : إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون . « واما بعلم اليقين وهو ان يصير بحيث يعلم ويعلم انه يعلم ولا تعترضه شبه توهنه كالعلم مثلاً بأن ثلاثة وثلاثة ستة وانه لا يصح أن يكون أكثر من ذلك أو أقل قال الله تعالى « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا » . واما بعين اليقين وهو أن يرى بعقله الشيء ويعانيه ببصيرته في حال اليقظة والنوم وقد نبه الله تعالى على هذه الوجوه بقوله « كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الحجيم ثم لترونها عين اليقين » . فأما التصورات المجردة فالعامة الذين قال الله تعالى فيهم « ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه » . وأما غلبة الظن فالعامة الذين مدحهم الله بقوله : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) . وأما علم اليقين فالخاصة . وأما عين اليقين ففي الدنيا للأنبياء ولبعض الصديقين . وإلى نحوه أشار النبي ﷺ بقوله تنام عيني ولا ينام قلبي . وبقوله : اني أرى من خلفي كما أرى من قدامي . قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً . وقال بعض الحكماء : علم اليقين يحصل للعقل بالفكر والذكر فإن العقل يفكره أي يبحثه يدرك المعارف ويذكره يستحضرها إذا نسيها وغفل واشتغل عنها وبذهنه ينظر إليها دائماً كما ننظر نحن إلى محسوس غير غائب عن أبصارنا بلا حاجة إلى بحث وطلب وتفكير وتذكر وكذلك قيل الإنسان يعقل فينظر إلى الحق بالفكر والملائكة دائماً ينظرون إليه بالذهن من غير حاجة إلى تفكير وطلب

فصل

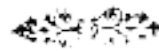
للإنسان في استفادة العلم وإفادته ثلاثة أحوال : حال استفادة فقط وحال استفادة ممن فوقه وإفادة لمن دونه وحال إفادة فقط وقل من يستحق أن يوجد مفيداً غير مستفيد ففوق كل ذي علم عليم إلى أن ينتهي الأمر إلى علام الغيوب فقد نبه الله تعالى على الحاجة إلى الاستفادة بما حكاه من قول موسى عليه السلام لصاحبه « هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً » ونبه بما ذكر في قصة سليمان عليه السلام عن الهدد بقوله : « احطت بما لم تحط به » . ان الكبير قد يفتقر إلى الصغير في بعض العلوم فإذا الإنسان ما دام حياً يجب أن لا يخرج من كونه مستفيداً ومفيداً كما قال النبي ﷺ الناس عالم ومتعلم وما سواهما جميع

الباب الرابع والعشرون

في أن الغرض من العبادة تطهير النفس واجتلاب صحتها

لم يكلف الله الناس عبادته لينتفع هو تعالى بها انتفاع المولى باستعباد عبيده واستخدام خدمه فإن الله غني عن العالمين : ولا ليؤدبهم فقد قال تعالى (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . بل كلفهم ليزيل أنجاسهم وأمراضهم النفسية فبذلك يمكنهم أن يحصلوا حياة أبدية وسلامة باقية سرمدية فإن من ولديكون ميتاً بالإضافة إلى أصحاب الدار الآخرة وفاقداً للعين التي بها يعرفهم والسمع الذي به يسمع تحاورهم واللسان الذي به يخاطبونه ويخاطبهم والعقل الذي به يعقلهم فليس تلکم الحياة والعين والسمع

ماللإنسان في الحياة الدنيا . وكيف يكون كذلك وقد نفى الله ذلك عن الكفار وجعلهم أمواتاً وصماً وبكماً وعمياً فإن الإنسان له قوة على تحصيل تلك الأمور في ابتداء أمره وإن أهمل نفسه فانت عنه تلك القوة فلا يمكنه بعد قبول ذلك كالفتح إذا صار رماداً فلا يقبل بعد ذلك ناراً فمن استمر في كفره وفسقه وتمادى فيه صار إما ميتاً أو مريضاً أو أصم لا يقبل الشفاء ولذلك قال الله تعالى فيمن ثكل هذه القوة (انك لانسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) وقال تعالى « صم بكم عمي فهم لا يعقلون » وقال تعالى « في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت » . وقال تعالى : « انما المشركون نجس » . وقال تعالى في المؤمنين « لينذر من كان حياً » وقال فيهم « أولي الأيدي والأبصار » فمن استفاد الحياة والصحة والظهارة قبل أن تبطل عنه هذه القوى أعني قبول ذلك فصار حياً سميعاً بصيراً طاهراً وحصل زاداً كما أمره الله تعالى بقوله « وزودوا فإن خير الزاد التقوى » . واهتدى بالدليل الموصوف بقوله تعالى « وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض الا الى الله تصير الأمور » . واثمر له تعالى بقوله « سابتوا الى مغفرة من ربكم » واقتدى بالموصوفين بقوله سبحانه « يسارعون في الخيرات » . فجددوا أن يفلح فيحصل هذه السعادة كما قال الله تعالى « لعلكم تفلحون »

الباب الخامس والعشرون

في بيان الامراض والانجاس التي لا يمكن إزالتها إلا بالشرع

كما ان في بدن الانسان عوارض وأموراً موجودة عند الولادة أو توجد حالاً فحالاً بحكمة تقتضي ذلك وهي تعد نجاسات لا بد من إزالتها كلها أو إمالة فضولاتها وذلك كالسلي (١) والسرة والقلفة والعقيدة الموجودة في الصبي عند الولادة وكالأوساخ والقمل والظفر وشعر العانة وشعر الأبط كذلك في نفس الانسان عوارض هي نجاسات وامراض نفسانية يلزم إزالتها كالجهل والشبهة والعجلة والشح والظلم . ويدل على كون ذلك مخلوقاً فيه وأمره بإمالاته وإمالة فضلاته ما ذكر الله تعالى في مواضع من كتابه بقوله : « خلق الانسان من عجل » فذكر انه مخلوق منه كما ترى . ثم أمره ان ينحيه عن نفسه وان لا يستعين به فقال : (سأريكم آياتي فلا تستعجلون) وقوله تعالى (انه كان ظلوماً جهولاً) ثم أمره بالعلم والعدل في غير موضع من كتابه . وقوله تعالى (وأحضرت الانفس الشح) ثم قال : (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فأمره باتقاء الشح مع إحضاره إياه . وقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوفاً اذا مسه الشر جزوعاً واذا مسه الخير منوعاً) ووصفه بالكفور والقصور في قوله (وكان الانسان كفوراً) وقوله تعالى (قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنكم خشية الانفاق وكان الانسان قتوراً) فأدخل عليه كان، تنبيهاً على ان ذلك فيه غريزي موجود قبل، لاهو شيء طارئ عليه

(١) السلي على وزن الحمى الذي يكون فيه الولد

وقوله تعالى (وكان الانسان أكثر شيء جدلاً) ثم نهى عن أكثر الجدل
فالإنسان يحتاج أن يستعمل هذه القوى في الدنيا كما يجب وفي وقت ما يجب
وبقدر ما يجب وأن يحيط فضولاتها قبل خروجه من الدنيا حسب ماوردت
به الشريعة فإنه متى لم يتطهر من النجاسة ولم يزل أمراض نفسه لم يجد
سبيلا إلى نعيم الآخرة بل ولا إلى طيب الحياة الدنيا وذلك ان من تطهر
تجلى عن قلبه الغشاوة فيعلم الحق حقاً والباطل باطلا فلا يشغله إلا مايعنيه
ولا يتناول إلا ما يعنيه فيحيى حياة طيبة كما قال تعالى (فلنجينه حياة
طيبة) ولا تصير قنياه في الدنيا وبالا عليه وعذاباً كما قال الله تعالى في
الكفار (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في
الحياة الدنيا ويزهق أنفسهم وهم كافرون) ويصير قلبه إذا تطهر مقر
السكينة والأرواح الطيبة كما وصف الله تعالى المؤمنين بقوله (هو الذي
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم) وعرف الطريق
التي بها التوصل إلى الجنة المأوى ومصاحبة الملائكة الأعلى في مقعد صدق عند
ملك مقتدر فيسارع في الخيرات ويسابق إلى مغفرة من ربه . ومتى بقيت
نجاسته وتزايدت صار قلبه مقر الشبه والآثام كما قال الله تعالى (هل أنبئكم
على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) ولا يجد سبيلا إلى سعادة
الدار الآخرة كما قال الله تعالى (أبطع كل امرئ منهم أن يدخل جنة
نعيم كلا أنا خلقناهم مما يعملون) فنبه على انه لا يصلح لجنته من لم تطهر
ذاته عن أشياء هي مخلوقة فيها وعلى هذا دل قوله تعالى (ما كان الله
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) فحق
الإنسان أن يراعي هذه القوى فيصلحها ويستعملها على الوجه الذي يجب
وكما يجب ليكون كمن وصفه الله تعالى بقوله (الذين تنوفسهم الملائكة

طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وقد يقع
للإنسان شبهة في أمر هذه النجاسات فيقول أترى أن ذلك من عند غير
الله فإن كان من غيره فمن أين يوجد ومن أين منبعه وإن كان منه فسا
المعنى في أن أوجده في الإنسان ثم أمره بأن يزيله فيقال ما من شيء أوجده
الله أو أمكن من إيجادها إلا وفيه حكمة ومنفعة وإن لم يعرف ذلك البشر
لكن من الأشياء ما نفعه في وقت مخصوص أو إذا كان على قدر مخصوص
ثم إذا استغنى عنه أو زاد على قدر ما يحتاج إليه يجب أن يزال وذلك إذا
تؤمل ظاهر إذ من المعلوم أن السلا والسرة يحتاج إليهما لصيانة الولد في
وقت ثم يستغنى عنهما فيكون ابقاؤهما بعد نجاسة والشعر والظفر يحتاج
إليهما إذا كانا على حد وإذا زادا يجب إماطتهما

الباب السادس والعشرون

في القوى التي يجب إزالة امراضها وانجاسها والمعاني التي تحصل منها
إزالة النجاسة واجتلاب الطهارة المذكورة في قوله تعالى (إنما يريد
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) واكتساب الصحة
واماطة المرض المذكور في قوله تعالى (في قلوبهم مرض فزادهم الله
مرضاً) يكون بإصلاح القوى الثلاثة التي هي دواعي الإنسان في متصرفاته
وهي قوة الشهوة وقوة الحمية وقوة الفكر فإصلاح قوة الشهوة تحصل
اللعفة فيحترز بها من الشره واماطة الشهوة ويتحرى المصلحة في المأكول
والمشروب والملبوس والمنكوح وطلب الراحة وغير ذلك من اللذات

الحسبة وبإصلاح قوة الحمية تحصل الشجاعة فيحترز من الجبن والتهور
والحسد ويتحرى الاقتصاد في الخوف والغضب والانفة وغير ذلك .
وبإصلاح قوة الفكر تحصل الحكمة حتى يحترز من البله والجريزة (١)
ويتحرى الاقتصاد في تدبير الأمور الدنيوية . وليس نعني بالحكمة ههنا
العلوم النظرية وإنما نعني بها الحكمة العملية التي يتحرى بها المصالح
الدنيوية وبإصلاح هذه القوى يحصل في الإنسان قوة العدالة فيقتدي بالله
تعالى في سياسة نفسه وسياسة غيره فنفس الإنسان معادية له كما قال تعالى
(ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي) وقال النبي ﷺ أعسى
عدوك نفسك التي بين جنبيك فمن أدبها أو قمعها أمن ظلمها وإلى هذا
أشار الله تعالى بقوله (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف
ظلماً ولا هضمًا) أي لا يخاف أن تظلمه نفسه الشهوية فالأعمال الصالحة
حصن منها لقول الله تعالى (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)

مركز تحقيق كتب التراث العلمي

الباب السابع والعشرون

في كون الإنسان مفعولاً على إصلاح النفس

الإنسان مفعول في أصل الخلقة على أن يصلح أفعاله وأخلاقه وتمييزه
وعلى أن يفسدها وميسر له أن يسلك طريق الخير والشر وإن كان منهم
من هو بالجملة إلى أحدهما أميل . وعلى تمكنه من السبيلين دل الله بقوله

(١) الجريز بالضم الحب الحبيث مربوب كبريز والمصدر الجريزة . والحب بالفتح
والكسر الرجل الخداع

(انا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) وقوله تعالى (وهديناه
النجدين) أي عرفناه الطريقين وكما انه مفطور على اكتساب الامرين في
ابتدائه مفطور على انه اذا تعاطى احدهما إن خيراً وإن شراً الفه فإذا الفه
تعوده واذا تعودت تطبع به واذا تطبع به صار له طبعاً وملكة فيصير فيه
بحيث لو اراد ان يتركه لم يمكنه كما قيل :

« وتأني الطباع على الناقل »

ويكون مثله كمثل شجر نبت فاعوج سهل في الابتداء تثقيفه وتسويته
بخط يشد فيه او بنخش يفرش يجنبه فيسد به . ثم اذا غلظ واشتد
مستويا امن ان يعوج بل لا يمكن تعويجه وإن ترك حتى يعوج فيصلب
على عوجه لم يمكن بعده تثقيفه كما قال الشاعر :

يقوم بالثقاف العود لدنياً ولا يقوم العود الصليب

وعلى هذا الوجه قال الله تعالى (ان الحسنات يذهبن السيئات) وقال
تعالى (ويدراون بالجنة السيئة) وقد توهم قوم ان لا اثر للتأديب
والتهذيب فإن الناس مجبولون على طبائع لا سبيل الى تغييرها فمن اخيار
بالطبع ومنهم اشرار بالطبع واستدلوا بقول الله تعالى (قل كل يعمل على
شاكلته) وقوله تعالى (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق
الله) فنبه الله بهذا المعنى على ان كل انسان على حال لا سبيل الى تغييرها
وقول النبي ﷺ كل ميسر لما خلق له . وقوله عليه السلام : فرغ ربكم من
الخلق والخلق والرزق والأجل . ويقول الله تعالى (ولقد اصطفيناه في
الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين) وقوله (اننا اخلصناهم بخالصة
ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) وقوله (ولقد اخترناهم
على علم على العالمين) والناس وان تفاوتوا في اصل الخلقة فما احد الا

وله قوة على اكتساب قدر ما من الفضيلة ولولا ذلك لبطلت فائدة
الوعظ والانذار والتأديب

الباب الثامن والعشرون

في سبب رذيلة الانسان وتأخره عن الفضيلة

سبب تأخر الانسان عن الفضيلة لا يخلو من اوجه : اما ان يكون
نقصاً في أصل خلقته وعجزاً مكباً في جبلته يتقاعده عن تحصيل القوة
وجمع الآلة التي يتوصل بها إلى السعادة كمن تضعف نحيزته (١) أو لا
يفضل عن طلب معاشه الضرورية في وقته أو لا يجد هادياً يرشده فمن
كان كذلك فعذور لقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وإمانته
غير عاجز عن ذلك لكن لم يساعده على بلوغه عمره فذلك قد وقع أجره
على الله كما قال الله تعالى (ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله
ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله) . وإما أن يتفق له مرب ومعلم
مضل فيضله عن الطريق وهذا إن لم يتمكن من الاهتداء بمسار يرشده
ويسدده يكون معذوراً والاثم فيما يرتكبه لمن قد أضله لا له كما قال الله
تعالى في المضلين (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون) . وان تمكن بعد ممن يهديه فلم يهتد
به يكون هو ومضله مشتركين في الاثم كما قال الله تعالى (احشروا الذين
ظلموا وأزواجهم) . وإما أن يكون ضلاله من جهة نفسه لا من جهة شيء

(١) النعيمة الطليعة

مما تقدم وذلك هو المتوعد بالعذاب فمن أراح الله علته بالفهم والكفاية والعلم الناصح فرغب عن الاهتداء وترك طريقة الرشاد يكون كمن وصفه الله تعالى بقوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين) ويقول (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) وأكثر منه عقوبة من استفاد العلم وعرف الحق وسلك من طريق الخير مراحل ثم ارتد عنها راجعا كمن وصفه الله بقوله (ان الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم) ويقول (ومن يرتدد منكم عن دينه) الآية

الباب التاسع والعشرون

في أحوال الناس ومنازلهم وفي تعاطي الأفعال الحمودة والمدمومة وطرقها

الناس في إقامة العبادات وتحري الخيرات على أربعة أضرب : الأول من له العلم بما يجب أن يفعل وله مع ذلك قوة العزيمة على العمل به وهم الموصوفون بقوله عز وجل في غير موضع (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) الثاني من عديمها جميعا وهم الموصوفون بقول الله تعالى (ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون) وقوله (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) . الثالث من له العلم وليس له قوة العزيمة على فعله فهو في مرتبة الجاهل بل هو شر منه كما روي ان حكما سئل متى يكون العلم شرا من الجهل فقال أن لا يعمل به . وروي

عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه انه قال : من كانت ضلالتة بعد التصديق بالحق فهو بعيد من المغفرة : الرابع من ليس له العلم لكن له قوة العزيمة فهذا متى انقاد لأهل العلم وعمل بقولهم أنجح في فعله وصار من الموصوفين بقوله تعالى (أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)

والأفعال الجميلة والقيحة يتقوى الإنسان فيها بتكريرها مراراً كثيرة وزماناً طويلاً وقتاً بعد وقت في أوقات متفاوتة فإن من فعل ذلك في شيء اعتاده وإذا اعتاده تخلق به فالخلق في الصناعة كالكتابة مثلاً يكون باعتياده فعل من هو حاذق في الكتابة . والأفعال التي تحصل عن الأخلاق بعد حصولها هي بأعيانها الأفعال التي يتعاطاها المتخلق بها حتى تصبح خلقاً فحق الإنسان أن يتدرب بفعل الخير فإن من تعود فعلاً صار له ملكة كالصبي قد يلعب بتعاطي صناعة فيؤدي لعبه بها إلى أن يتعلمها

فصل في تربية النفس

العبادات تكون محمودة إذا تعاطاها الإنسان طوعاً واختياراً لا اتفاقاً واضطراراً ودائماً لا في زمان دون زمان ولأجل أن ذاتها حسنة لا لأجل غيرها فمن أقامها على هذا الوجه فهو الموصوف بقوله تعالى (واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً) وقال النبي ﷺ اخلص يكفك القليل من العمل ولا يرضى تعالى إلا الإخلاص كما قال الله تعالى (ألا لله الدين الخالص) فإن من فعل خيراً نحو أن يصلي لأنه اتفق اجتماعه مع المصلين فساعدتهم أو أكره أن يصلي أو صلاها في شهر رمضان مثلاً دون سائر الأوقات أو لأجل أن ينال بها جاهاً أو مالاً فليس ذلك مما يستحق بها محمداً . وكذا من ترك قبيحاً

إما اتفاقاً أو اضطراراً أو خوفاً أو في زمان دون زمان أو لأن ينال بذلك
 أمراً دنيوياً فليس بمحمود ولهذا قال الله تعالى (الذين ينفقون أموالهم في
 سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منها ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا
 خوف عليهم ولا هم يحزنون) تنبيها على ان من لم ينفق ماله هكذا ويعلوه
 خوف من الفقر وحزن على الإنفاق فلا يحصل له بذلك فضيلة ثم قال
 تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق
 ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله كمثل صفوان عليه
 تراب) الآية

الباب الثلاثون

في ارتداد الناس من طريق الخير والنسر

للإنسان فيما يتحراه من الخير والشر حالتان : حالة يتمكن فيها من
 الارتداد على أدباره فيما يتعاطاه إن خيراً وإن شراً وذلك قبل أن يعمد في
 سيره ويتناهى في ممره . وحالة يتعذر عليه الارتداد على أدباره بل لا يكون
 له سبيل إلى الرجوع وذلك إذا أعمد في سيره وتناهى في ممره . وذلك
 ان كل من كان متعاطياً لفعل خير فتكاسل عنه ومتعاطياً لشر فلم يقطع
 عنه أورثه كسله ضيق صدر لتحري الخير كما قال الله تعالى (ومن يرد أن
 يفضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً) وانشرح صدره بفعل الشر كما قال تعالى
 (افمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) فإن استمر على ذلك ولم يقطع أورثه
 ذلك ربنا على قلبه كما قال الله تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا

يكسبون) فإن تمادى في ذلك واستمر أورثه ذلك غشاوة كما قال تعالى (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) فإن ازداد أورثه ذلك طبعا وختما كما قال تعالى (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم) وقوله (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) فإن ازداد صار ذلك قفلا كما قال الله تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) ثم إذا تمادى صار قلبه موتا قلما ترجى له حياة فلا تنفعه الآيات والنذر كما قال الله تعالى (انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون) ومن حيث ان الله تعالى علم من احوال من بلغ هذا المبلغ انه لا يتوب ولا يؤوب قال الله تعالى (ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون) فلم يرد تعالى انهم إذا تابوا ان تقبل توبتهم بل نبه بذلك على انهم لا يتوبون فتقبل توبتهم فدل منتهى الفعل على مبدأه وهذا من كلامهم كقول الشاعر:

« ولا يرى الضب بها ينجحر » (١)

اي ليس بها ضب فينجحر ففني انجحار الضب وهو في الحقيقة نفي لوجود الضب بها وعلى هذا دل قوله تعالى (ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً) اي لم يكونوا ليتوبوا فيغفر لهم وعلى هذا قال تعالى (انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) تنبيها على ان هؤلاء هم الذين يرجى لهم التوبة . وعلى هذه الجملة المذكورة قال النبي ﷺ اذا اذنب الرجل

(١) جحر الضب دخل جحره وهو كل شيء تحتقره السباع والهوام بأنفسها . وجحر فلان الضب ادخله فيه فانجحر

نكتت على قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب ثانياً نكتت أخرى فلا يزال كذلك حتى يصير قلبه كلون الشاة الرمداء . وفي خبر آخر : الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا ترجى له الانابة . وكذا حال الانسان فيها يتعاطاه من فعل الخير فإن من صبر في اقتراف الحسنة أورثه صبره حسناً كما وصف الله به الصابرين في مواضع من كتابه قال تعالى (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً) فإن استمر في ذلك بعض الاستمرار اهتز ونشط وانشرح به صدره كما قال تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) . فان دام على ذلك امتحن وتطهر قلبه كما قال الله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) ويكون كما وصفه في هذه السورة (ولكن الله يحب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم) فان تزايد في فعله انضم إليه من الله تعالى باعث يزه وداع يبعثه عليه كما قال الله تعالى (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليرددوا إيماناً مع إيمانهم) فحق الانسان أن لا يسامح نفسه في الاجتهاد وأن لا يخل بخير توعده ولا يرخص لها في شر ارتكبه فتعاطي صغير الذنب يفضي إلى ارتكاب الكبير والإخلال بقليل الخير يؤدي إلى الإخلال بكثيره كما قال الشاعر :
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه
وأول الغيث قطر ثم ينسكب
وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله (ان الذين ارتدوا على أديبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر) فتبين ان قولهم للذين كرهوا ما نزل الله أدى بهم إلى الارتداد على أديبارهم وقال تعالى (إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا)

فنبه على ان بعض ما كسبوا أدى بهم إلى الانهزام فالمتدرب في فعل الخير
المتقوي فيه يصير بحيث يكون له من الله تعالى واقية تحفظه عن الافعال
القبیحة وتحمته على الافعال الحسنة وهذا معنى العصمة وعلى ذلك نبه الله
تعالى في صفة أوليائه بقوله (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم
بروح منه) وقال تعالى (رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله
ألا ان حزب الله هم المفلحون) والمتدرب بفعل الشر المتقوي فيه قد
يصير بحيث يكون له بما ارتكبه من القبائح باعث يبعثه على الافعال
القبیحة ويحمته على الافعال السيئة ويسد عليه طرق الافعال الحسنة وعلى
ذلك نبه الله تعالى بقوله في صفة أعدائه (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا
فهي إلى الازقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم
سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون) وقال تعالى (ومن يعش عن ذكر
الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرين وإنيهم ليصدونهم عن السبیل ومحسبون
إنيهم مهتدون) وقال تعالى (إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون)
وقد نسب الله هداية العبد وضلاله جميعاً إلى نفسه من حيث إنه جعل
خلقه وطبعه بحيث إذا تعاطى فعلاً إن خيراً وإن شراً فاستمر عليه بصير
ذلك طبعاً له ملازماً لا يرجع عنه ولم ينسب المنع من الإيمان إلى نفسه إلا
بعد ذكر ما كان من اساءة العبد نحو قوله (إنا جعلنا الشياطين أولياء
للذين لا يؤمنون) فخص الذين لا يؤمنون بأن جعل الشيطان أولياءهم
وقال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان
مرید كتب عليه انه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) وقال
تعالى (ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زيناهم أعمالهم فهم يعمهون) قال الشاعر
زين في عينك القبيح كما زين في عين غيرك الحسن

الباب الحادي والثلاثون

في قدر ما في الوسع من اكتساب السعادة

الانسان لما كان على هيئة العالم أوجد فيه كل ما أوجد في العالم وكما أن في العالم أشياء لا يتأتى إصلاحها وحيوانات لا يمكن تأديبها كذلك في الإنسان قوى لا يتأتى إصلاحها وتهذيبها وكان له مع ذلك مشبطات عما أمر به وتقصير عما كلف ولهذا قال الله تعالى : (قتل الانسان ما أكفره من أي شيء خلقه . إلى قوله : كلا لما يقض ما أمره) . فنبه على أن الانسان لا يكاد يخرج من دنياه وقد قضى وطره ولذلك يجب على الانسان أن يجتهد في اداء ما أمكنه ويظهر نفسه بقدر ما يتيسر له والرغبة إلى الله تعالى في تكفير ما قصر فيه ويتحقق أنه إذا فعل ما أمكنه فقد أعذر لقوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . فإذا فعل ما أمكنه يكون قد رشح أن يزيل الله عنه باقي السيئات كما قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم) وقال تعالى : (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) ولهذا أمرنا تعالى أن نديم الدعاء بقوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وقال تعالى : (والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا) . فأمرنا أن نرغب إليه في إتمام ما قصرنا عن اكتسابه وقوله (والذي جاء بالصدق إلى قوله : ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويمجزهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) . ولهذا الجملة قال جعفر الصادق رضي الله عنه : من زعم أنه يصل إلى الحق ببذل الجهود فهو متمن ومن زعم أنه يصل إليه بغير بذل الجهود فهو متمن . ولقصور الانسان عن زكية

نفسه بالتمام قال ﷺ : ما أحد يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا نبي الله قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته . وقال تعالى تنبيها على هذا المعنى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء) . وبيان قصور الانسان عن تزكية نفسه على التمام هو أن الانسان حيوان ناطق متفكر والحيوان جوهر متنفس حساس والمتنفس جوهر متغذ مرتب لا قوام له إلا بالغذاء كما قال الله تعالى (وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين) فالانسان مادام في الدنيا لا ينفك عن مشاركة البهائم والسباع لكونه حيواناً محتاجاً إلى ما يحتاج اليه . وعن مشاركة الأشجار والنبات لكونه متنفساً محتاجاً إلى ما يحتاج اليه . والانسان إذا لم يقتحم العقبة ويفك الرقبة وما لم يتحرر عن الحاجات الدنية لم يأمن شياطين الانس والجن وكيف يأمن وقد قال الله تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) . قال بعض المفسرين : ان ابراهيم لما سأل الله تعالى فقال : (رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) . انما سأله أن يريه الحياة المتعزية عن العوارض العارضة للحيوانات فقال أولم تؤمن أي أولم تتحقق قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي ليتصور لي كيفية الطمأنينة أي تبري النفس من الشره والحرص والأمل والافتخار واعين الحالة المذكورة في قوله تعالى : (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) فأمره أن يأخذ أربعة طيور . غراباً وهو المخصوص بالحرص والشره . ونسراً وهو المخصوص بالأمل وطاووساً وهو المخصوص بالافتخار . وديكاً وهو المخصوص بالشبق فأمره أن يقطعهن ويصرهن أي يدعوهن

ولما فعل ذلك صرن اليه عاجلاً فنبه الله تعالى بذلك على أن الانسان وان اجتهد كل الاجتهاد في حذف هذه المعاني عن نفسه وتطهير ذاته منها لن يتطهر مادامت البشرية الدنيوية حاصلة له ولن تحصل له الطمأنينة المطلوبة فأما ما يدعيه قوم أن من الناس من قد تجرد عن هذه الخصائص حتى يستغني عن الطعام والشراب ويصبر بحيث لا تعثره الأخلاق البهيمية فهذا إن حصل في بعض الناس فإن ذلك يكون حينئذ ملكاً متشبعاً يسمى باسم الإنسان على سبيل الاشتراك في الاسم فيكون متبدل الجوهر تبدل جوهر النار إذا صارت برداً وسلاماً وتبدل الدُعموص (١) إذا صار ضفدعاً والدود إذا صار فراشاً وكثيراً من النبات إذا صار جوهرراً آخر وحيواناً كدودة القز وليس ذلك بمنكر في القدرة الالهية وهو حينئذ خارج عن الاستصلاح للأفعال التي خلق الانسان لأجلها مستخلفاً في الأرض مستعمراً فيها

مركز تحقيق كوكبية فصل سدي

اعلم أن من هاجر إلى الله وجاهد في سبيله فحقيق أن يهديه إلى سبيله كما وعده في قوله تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) . وقال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا إلى قوله : أولئك هم المؤمنون حقاً) : والهجرة العظمى هجران فضول الشهوات والمجاهدة الكبرى مدافعة الهوى كما قال النبي ﷺ : جهادك في هواك . فمن هدى إلى سبيله وأمعن في مسيره مسارعاً في الخيرات ومسابقاً إلى مغفرة ربه فحقيق أن يصير من الابدال ومعنى الابدال هم الذين يبدلون من أخلاقهم وأفعالهم الذميمة أخلاقاً وأفعالا حميدة فيجعلون بدل الجهل العلم وبدل الشح الجود

(١) الدُعموص بالضم دويبة توجد في الغدران

وبدل الشره العفة وبدل الظلم العدالة وبدل الطيش التؤدة وعلى ذلك دل قوله تعالى : (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات) . والانسان إذا صار من الابدال فقد ارتقى إلى درجة الأحياب الذين عناهم الله تعالى بقوله : (فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه) . فيجعله مهيباً في البشر معظم القدر عند كل أحد بل قد يبلغ مبلغاً تخضع له البهائم والسباع والوحوش والحشرات كخضوعها لسليمان بن داود عليها السلام وبصير الحديد له ليناً كما لان لنبيه داود عليه السلام وتصير النار له إذا خاضها برداً وسلاماً كما صارت على إبراهيم عليه السلام وتنقاد له الريح فيركبها كركوب سليمان وتسخر له المياه فيمشي عليها كتسخيرها للخضر عليه السلام ويكلمه النبات والمعادن والأفلاك والنجوم فتقفه على منافعها وتخبره بسرارها كمكالمتها لإدريس عليه السلام . روي أنه إذا أحب الله عبداً البسه صورة من صورته ونفخ فيه روحاً من روحه حتى ينقاد له كل حجر ومدر ويتواضع له كل طائر وسبع بل قد يخصه بكرامات لا يمكن أن يطلع على معرفتها غير من خص بها كما قال النبي ﷺ عن ربه : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال تعالى إشارة لها هذا المعنى : (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) وهذه الأحوال كما تكون للأنبياء فقد تكون للأولياء المخصوصين بالكرامة وليس ذلك بمستبدع ولا منكر في قدرة الله تعالى ولا بمناف في حكمته كما ظن بعض المتكلمين أن ذلك إذا أظهره على غير أنبيائه لا يؤمن أن يفتن به الناس وأنه يؤدي إلى اشتباه أمر المعجزة على الكافة فإن أحكم الحاكمين لا يؤتي هذه المكرمة إلا من هو أهلها كما نبه عليه سبحانه بقوله

﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته : ومن بلغه هذه المنزلة فقد آتاه لا شك من العلم والحكمة قدر ما يهديه ويؤدبه وعرف ما يمسكه فيستقيم كما أمر فيه فيعرف قدره ولا يتعدى طوره

الباب الثاني والثلاثون

في إثبات المعاد وفضيلة الموت وما يحصل بعده من السعادة
لم ينكر المعاد والنشأة الآخرة إلا جماعة من الطبيعيين أهملوا أفكارهم وجاهلوا أقدارهم وشغلهم عن التفكير في مبدئهم ومنشئهم شغلهم بما زين لهم من حب الشهوات المذكورة في قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا) وأما من كان سويّاً ولم يمش مكباً على وجهه لكونه (كالأنعام بل هم أضل سبيلاً) وتأمل أجزاء العالم علم أن أفضلها ذوات الأرواح وأفضل ذوات الأرواح ذوات الإرادة والاختيار في هذا العالم وأفضل ذوات الإرادة والاختيار الناظر في العواقب وهو الإنسان فيعلم أن النظر في العواقب من خاصية الإنسان وأنه لم يجعل تعالى هذه الخاصية له إلا لأمر جعله له في العقبي والأ كان وجود هذه القوة فيه باطلاً فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة المملوءة نصباً وهماً وحزناً ولا يكون بعده حال مغبوظة لكان أخس البهائم أحسن حالا من الإنسان فيقتضي أن تكون هذه الحكم الإلهية والبدائع الربانية التي أظهرها الله تعالى في الإنسان عبثاً كما نبه الله

عليه بقوله تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) فإن احكام بنية الانسان مع كثرة بدائعها وعجائبها ثم نقضها وهدمها من غير معنى سوى ما تشاركه فيه البهائم من الاكل والشرب والسفاد مع ما يشوبه من التعب الذي قد أغنى عنه الحيوانات سفه (كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وما أظهر عند من ألقى عن منكبه دثار العماية صدق أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله : الدنيا دار ممر لا دار مقر فاعبروها ولا تعمروها وقد خلقتم للأبد ولكنكم تنقلون من دار إلى دار حتى يستقر بكم القرار . وكثير من الجهال اغتروا بقوم وصفوا بوفور العقل في أمور الدنيا حيث أنكروا أمر الآخرة فقالوا لو كان ذلك حقاً لم ينكره أمثالهم مع وفور عقولهم وكثرة فهمهم ولم يعلموا ان العقل وإن كان جوهراً شريفاً فإنه لا يتوجه إلا حيث وجه ولا غناء له إلا فيما إليه صرف فإذا صرف إلى أمور الآخرة احكمها وإذا صرف إلى أمور الدنيا قبلها وعكف عليها وأخل بما سواها فتقصر بصيرته حينئذ عن الأمور الآخروية كما نبه الله عليه في غير موضع من كتابه وقد تقدم القول فيه

فصل

اعلم ان الموت المتعارف الذي هو مفارقة الروح للبدن هو أحد الأسباب الموصلة للانسان إلى النعيم الأبدى وهو انتقال من دار إلى دار كما روي انكم خلقتم للأبد لكنكم تنقلون من دار إلى دار حتى يستقر بكم القرار فهو وإن كان في الظاهر فناء وضمحللاً فهو في الحقيقة ولادة ثانية قال الشاعر في ذلك

تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام

فلأنه جعل للمنون حملاً كحمل المرأة وتمخضاً كتمخضها وولادة كولادتها تنبيهاً على أنه أحد أسباب الكون . قال بعضهم الإنسان مادام في دنياه جار مجرى القرخ في البيضة فكما أن من كمال القرخ تفتاق البيض عنه وخروجه منه كذلك من شرط كمال الإنسان مفارقة هيكله ولولا هذا الموت لم يكمل الإنسان فالموت إذاً ضروري في كمال الإنسانية ولكون الموت سبباً للانتقال من حال أوضع إلى حال أشرف وأرفع سماه الله تعالى توفياً وإمساكاً عنده فقال تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) ولهذا تقول العرب استأثر الله بفلان ولحق بالله ونحو ذلك من الألفاظ ولأجل أن الموت الحيواني الانتقال من منزل أدنى إلى منزل أعلى أحبه من وثق بماله عند الله ولم يكره هذا إلا أحد رجلين أحدهما من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لأحباء ولا نعيم إلا في الدنيا كمن وصفهم الله تعالى بقوله (ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر) وقال بعض من هذه طريقتة شعراً في هذا المعنى

خذ من الدنيا بحظ قبل أن تنقل عنها

فهى دار ليس تلقى بعدها أطيب منها

والثاني يؤمن به ولكن يخاف ذنبه فاما من لم يكن كذلك فإنه يحبه ويتمناه كما أحبه الصالحون وتمنوه وقد روي عن النبي ﷺ قال : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وقال تعالى (فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) تنبيهاً على أن من يكون متحققاً بحسن حاله عند الله لم يكره الموت . فالموت هو باب من ابواب الجنة منه يتوصل إليها ولو لم يكن موت لم

تكن الجنة ولذلك من الله تعالى به على الانسان فقال (الذي خلق الموت والحياة) تنبيها على انه يتوصل به الى الحياة الحقيقية وعدّه علينا في نعمه فقال (كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) فجعل الموت إنعاماً كما جعل الحياة إنعاماً لأنه لما كانت الحياة الآخرة نعمة لا وصول إليها إلا بالموت فالموت نعمة لأن السبب الذي يتوصل به الى النعمة نعمة ولكن الموت ذريعة الى السعادة الكبرى لم يكن الأنبياء والحكماء يخافونه حتى قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام : والله ما ابالي أقع على الموت او يقع الموت علي . وكانوا يتوقعونه ويرون انهم في حبس فينتظرون المبعث بإطلاقهم . وعلى هذا روي : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . وقيل انه لما مات داود الطائي سمع هاتف يقول اطلق داود من السجن . فقال الله تعالى (ولئن متم أو قتلتم لإلي الله تحشرون) تنبيها على ان الموت سبيل الحياة المستفادة عند الله تعالى وقال تعالى (ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) وقال تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين) الآية . وعلى هذا نبه الله تعالى بقوله (ثم انشأنه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون) فنبه على ان هذه التغيرات خلق احسن فنقض هذه البنية لاعادتها على وجه اشرف كالنوى المزروع الذي لا يصير نخلاً مثمرأ الا بعد افساد جثتها وكذلك البر اذا اردنا ان نجعله زيادة في اجسامنا يحتاج ان يطحن ويعجن ويخبز ويؤكل فيغير تغيرات كثيرة هي فساد لها في الظاهر وكذلك البذر اذا ألقي في الارض يعده من لا يتصور ما له وحاله فساداً فالنفس تحب البقاء في هذه الدار اذا كانت

قدرة راضية بالأعراض الدنيوية رضا الجعل بالحش اوجاهلة بأهاني المال

الباب الثالث والثلاثون

في فضالة الإنسان إذا شرف على الملائكة

قد تقدم أن الناس ضربان ضرب لم يحظ من الإنسانية إلا بالصورة
التخطيطية من انتصاب القامة وعرض الظهر والقوة على الضحك ولغو
من النطق يجري مجرى المكاء والتصدية وهو دون البهائم . وضرب هو
الإنسان وهو المعنى بما خلق لأجله فمن كان كذلك فله حالتان أحدهما
حالته وهو في الدنيا ولم يقتحم العقبة وفك الرقبة بل هو صريع جوعة
وأسير شبعة تنتنه العرقة وتثقله البقة وتقتله الشرقة ولما يقض ما أمره فبور
ما دام في دنياه لا يحكم له بأنه أفضل من الملائكة على الإطلاق . والحالة
الثانية قد اقتحم العقبة وفك الرقبة بعد ما قضى ما أمره فصار من الذين
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل قد جعل في مقعد صدق عند مليك
مقتدر ذا حياة بلا ممات وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل وقد
قامت الملائكة تخدمه كما قال تعالى : (والملائكة يدخلون عليهم من كل
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) فحينئذ من جعل له هذه
المنزلة فهو أفضل من كثير من الملائكة أعاننا الله على بلوغ هذه المنزلة
وجعلنا من المترشحين لها برحمته إنه على ما يشاء قدير

فهذا آخر ما قصدت من بيان تفصيل النشاطين وتحصيل السعادتين

نفعي الله به ومن نظر فيه برحمته إنه على ما يشاء قدير والحمد

لله وصلواته على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين

فهرست الكتاب

وهو يشتمل على ثلاث وثلاثين باباً

صفحة

٠٢	ترجمة المؤلف	
٠٣	مقدمة الكتاب	
٠٩	الباب الأول في معرفة الانسان نفسه	
١٢	الثنائي في أجناس الموجودات وموضع الانسان منها	
١٤	الثالث في العناصر التي منها أوجد الانسان	
١٦	الرابع في قوى الأشياء التي جمعت في الانسان	
١٨	الخامس في تكون الانسان شيئاً فشيئاً حتى يصير إنساناً كاملاً	
٢٥	السادس في ظهور الانسان في شعار الموجودات وتخصيصه بقوة شيء فشيء منها	
٢٢	الباب السابع في ماهية الانسان	
٢٣	الثامن في كون الانسان مستصلاً للدارين	
٢٤	التاسع في تمثيل ذات الانسان وتصويره	
٢٩	العاشر في كون الانسان هو المقصود من العالم وإيجاد ما عداه لأجله	
٣١	الحادي عشر في الغرض الذي من أجله أوجد الانسان ومنازله	
٣٥	الثاني عشر في تفاوت الناس واختلافهم	
٣٦	الثالث عشر في سبب تفاوت الناس	
٣٩	الرابع عشر في بيان الشجرة النبوية وفضلها على جوهر سائر البرية	
٤١	الخامس عشر في هداية الأشياء إلى مصالحها	

- ٣٣ الباب السادس عشر في سعادة الانسان وزوجه اليها
- ٤٧ » السابع عشر في حال الانسان في دنياه وما يحتاج أن يتزود منها
- ٥٠ » الثامن عشر في تظاهر العقل والشرع وافتقار أحدهما إلى الآخر
- ٥٢ » التاسع عشر في فضيلة الشرع
- ٥٤ » العشرون في بيان أن من لم يتخصص بالشرع وعبادة الرب
فليس بإنسان
- ٥٧ الباب ال ٢١ في ما يتعلق به الشرع من الأفعال
- ٥٩ » ال ٢٢ في تحقيق العبادة
- ٦٠ » ال ٢٣ في أنواع العبادة من العلم والعمل
- ٦٣ » ال ٢٤ في كون الغرض من العبادة تطهير النفس واجتلاب صحتها
- ٦٥ الباب ال ٢٥ في بيان الأمراض والأنجاس التي لا يمكن إزالتها إلا
بالشرع
- ٦٧ الباب ال ٢٦ في القوى التي تجب إزالة أمراضها وأنجاسها والمعاني
التي تحصل منها
- ٦٨ الباب ال ٢٧ في كون الانسان مفطوراً على اصلاح النفس
- ٧٠ » ال ٢٨ في سبب رذيلة الانسان وتأخره عن الفضيلة
- ٧٢ » ال ٢٩ في أحوال الناس ومنازلهم في تعاطي الافعال المحمودة
والمذمومة وطرقها
- ٧٣ الباب ال ٣٠ في ارتداد الانسان من طريق الخير والشر
- ٧٧ » ال ٣١ في قدر ما في الوسع من اكتساب السعادة
- ٨٢ » ال ٣٢ في اثبات المعاد وفضيلة الموت وما يحصل له بعده
- ٨٥ » ال ٣٣ في فضيلة الانسان إذا شرف على الملائكة

مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی